

प्रतिबोध

प्रवचनकार

शासन प्रभावक प्रखर वक्ता

आचार्य श्रीमत् पद्मसागरसूरीश्वरजी महाराज

प्रेरक

ज्योतिर्विद् मुनिराज श्री अरुणोदयसागरजी महाराज

प्रकाशक

श्री अरुणोदय फाउन्डेशन

कोबा

- * प्रतिबोध
आचार्य श्रीमत् पद्मसागरसूरीश्वरजी म.
- * प्रकाशक/पाप्तिस्थान
श्री अरूणोदय फाउन्डेशन
कोबा, जिला गांधीनगर
- * © सर्वाधिकार प्रकाशकधीन
- * तृतीय संस्करण, विसं २०५०, कार्तिक शुक्ला सप्तमी,
दिनांक २०-११-९३
- * शुभ निमित्त
मुनि श्री अरूणोदयसागरजी म को गणिपद प्रदान
- * प्रतियाँ १५००
- * मूल्य २० ।-
- * टाईप सेटीग एव मुद्रक :
पार्श्व कोम्प्यूटर्स, अहमदाबाद-५०
फोन : ३९६२४६

समर्पण

यह पुस्तक समर्पित है-

भवसागर मे आकठ निमग्न

उस धर्मजिज्ञासु मानव समाज को

जिसके कोमलतम अन्तःकरण मे

शाश्वत-सुख पाने की प्रबल

उत्सुकता जागृत हो चुकी है !

- पद्मसागरसू

प्रकाशकीय

प्रथम सस्करण से

चातुर्मास काल मे पानी की तरह प्रवचनों की बरसात होती है, किन्तु सरोवर के समान किसी ग्रन्थ मे यदि उसे सकलित कर लिया जाय तो प्रवचनकाररूपी मेघ के अन्यत्र विहरने पर भी पिपासु जिज्ञासुवृन्द उससे पर्याप्त लाभ उठाता रह सकता है ।

इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर परमपूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्यप्रवर सद्गुरुदेव श्रीमत्पद्मसागरसूरीश्वरजी म सा के प्रवचनों का यह अभूतपूर्व सकलन आज “प्रतिबोध” पुस्तक के नाम से श्री अरुणोदय फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित करते हुए हमे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

इस अवसर पर, सुव्यवस्थित रूप से सरल भाषा मे समस्त प्रवचनों का पुनर्लेखन करनेवाले अनुभवी सम्पादक पण्डित श्री परमार्थाचार्य को नही भुलाया जा सकता, जिन्होंने दिनरात कठोर परिश्रम करके कम से कम समय मे इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार कर दी ।

अन्त मे हम आश्वासन देते है कि यदि समाज मे इस ग्रन्थ का स्वागत हुआ तो शीघ्र ही हम कुछ और ऐसे ही ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयास करेगे ।

तृतीय सस्करण की बेला मे

परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमत् पद्मसागरसूरीश्वरजी म सा के शिष्य एव हमारे मार्गदर्शक मुनि प्रवर श्री अरुणोदयसागरजी म सा को गणिपद प्रदान प्रसंग पर ‘प्रतिबोध’ का तृतीय सस्करण प्रकाशित करते हुए हमे परम प्रसन्नता हो रही है ।

इस प्रकाशन मे सहयोगी सभी व्यक्तियों के हम अत्यत आभारी है व भविष्य मे भी हमें इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा ऐसी आकाक्षा सह

अध्यक्ष एव ट्रस्टीगण

श्री अरुणोदय फाउन्डेशन

कोवा - ३८२ ००९

अपनी ओरसे

जम्म दुक्ख जरा दुक्ख रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु ससारो जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥

(जन्म का और बुढ़ापे का दुःख है - मृत्यु का और बीमारियों का दुःख है । अरे यह ससार दुःख से कितना भरा हुआ है ! जहाँ प्राणी कष्ट पा रहे हैं ।)

सासारिक दुःखों से मुक्त कौन कर सकता है ? ज्ञान । मनीषियों का यह डिण्डिम घोष है :-

ऋते ज्ञानान् मुक्तिः ॥

(ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती)

फिर भौतिक पदार्थों के ज्ञान को विद्या या विद्वत्ता नहीं कहते । वास्तविक विद्या वही है, जिससे मुक्ति मिले :-

सा विद्या या विमुक्तये ।

(जो मुक्त करे वही विद्या है)

दुःखों से मुक्त होने की विद्या में वही निष्णात होता है, जिसे सत्य का ज्ञान हो । जगत्कल्याण ही सत्य है । हमें उसका अन्वेषण करना है ।

जिनसे अपना और दूसरों का कल्याण हो- सब का भला हो, उन नीतियों- नियमों-सिद्धान्तों का अन्वेषण करना ही सत्यान्वेषण कहलाता है ।

अब प्रश्न यह है कि सत्य का अन्वेषण कैसे किया जाय ? कौन करे यह कार्य ? इसका उत्तर प्रभु महावीर के इस प्रेरणा वचन में विद्यमान है :-

(स्वयं ही सत्य का अन्वेषण करना चाहिये)

शास्त्राकारो ने अपने अनुभव लिखे है । हम अपने अनुभवों से उनकी तुलनात्मक जाँच करे । इसके लिए हमे अपने चित्त को चिन्तन से जोडना होगा- मन को, मनन से मथना होगा बुद्धि को बोध से सम्बद्ध करना होगा, तभी विचारकता विकसित होगी- आत्मा स्वभाव मे निमग्न होगी और प्रतिपल शाश्वत सुख की अनुभूति हो सकेगी ।

परमपूज्य गुरुदेव के सान्निध्य मे शास्त्रो का अध्ययन करने से जो कुछ मे समझ पाया हूँ, उसे प्रवचनों के माध्यम से परोसने का मैं यथामति प्रयास करता रहता हूँ । यह ग्रन्थ उसी साधारण प्रयास का एक फल है । कैसा है ? इसका निर्णय पाठको पर छोडकर मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता है ।

आपका हितैषी,

पद्मसागरसूरि

सुकृत के सहयोगी

परम शासन प्रभावक आचार्य प्रवर श्रीमत्
पद्मसागरसूरीश्वरजी महाराज साहब की सत्प्रेरणा से

रादेर-निवासी (वर्तमान मे भीवडी)

श्रीमति मधुकान्ता सुमनलाल इच्छापोरिआ

तथा

कनकप्रभा एस शाह

का इस पुस्तक के प्रकाशन मे सुन्दर आर्थिक सहयोग प्राप्त
हुआ है तदर्थ हम ट्रस्ट की ओर से आपको धन्यवाद देते
हुए आभार व्यक्त करते है ।

ट्रस्टी गण

श्री अरुणोदय फाउन्डेशन- कोवा

शीर्षक-सूची

	पृष्ठ
१. धर्म का स्थान	१०
२ निर्मल मन	१४
३ स्वास्थ्य	१८
४ मानव-भव	२२
५ अहकार और ममता	२७
६ कुछ पर्व	३१
७ सम्यक्त्व	३५
८ जीवन-विकास	३९
९ जीवन का लक्ष्य	४३
१० सच्चा जैन	४७
११. गुरु-शिष्य	५१
१२ साधनो का सदुपयोग	५६
१३ परोपकार	६०
१४ आत्मज्ञान	६४
१५ सच्चिदानन्द	६८
१६ सत्सग	७२
१७ निर्भय बने	७६
१८ शिक्षार्थी	८०
१९ धर्म और विज्ञान	८४
२० भोगो का त्याग	८८
२१ दुर्लभ चतुरग	९२
२२ ज्ञान से मोक्ष	९६
२३ पुण्यपाल	१०१
२४ अजना	१०५
२५ मदनरेखा	१०९
२६ मयणासुन्दरी	११३
२७ सुविचार	११८

प्रवचन - खण्ड

धर्म का स्थान

चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बाँधते समय जीव विचार नहीं करता; इसीलिए वह विकार का शिकार बन जाता है ।

जीवनभर वह परिग्रह के पीछे पडा रहता है । धन प्राप्त करने के लिए वह कोई भी दुष्कृत करने में नहीं हिचकिचाता । वृद्धावस्था भी उसमें बाधक नहीं बनती । शरीर शिथिल होने पर भी तृष्णा शिथिल नहीं होती । बाल सफेद होने पर भी मन काला बना रहता है । दाँत गिर जाने पर भी लोभ उठता रहता है । कितनी विचित्र बात है ?

राजा कुमारपाल ने किसी चूहे की स्वर्णमुद्राएँ उठा ली थीं तो वह सिर फोड़ कर मर गया था- इससे पता लगता है कि तिर्यञ्च गति में भी तृष्णा अपना दुष्प्रभाव दिखाती है, फिर मनुष्य गति की तो बात ही क्या ?

सुना था कि एक आदमी के पाँच सौ रुपये किसी ने चुरा लिये । इससे वह इतना अधिक दुःखी हुआ कि दुःख से मुक्त होने के लिए अपने शरीर पर घासलेट छिड़ककर उसने आत्मा हत्या कर ली !

शकराचार्यने लिखा है :-

“अर्थमनर्थं भावय नित्यम्
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्”

अर्थ (धन) को हमेशा अनर्थ (अनिष्ट) समझो । सचमुच उस में जरा भी सुख नहीं है ।]

एक दृष्टान्त द्वारा यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जायेगी :-

एक फकीर सामने से भागता हुआ चला आ रहा था । दो मित्रों ने उसे रोक कर भागने का कारण पूछा । फकीर ने कहा :- “मैंने मार्ग में अमुक वृक्ष के नीचे मानवमारक को देखा था । उससे बचने के ही लिए मैं भागकर चला आ रहा हूँ ।”

फकीर चला गया । मित्र आगे बढ़े । उस वृक्ष के नीचे पहुँचकर उन्होंने सोने की एक ईंट देखी । फिर एक ने दूसरे से कहा कि वह फकीर हमें डरा कर दूसरी दिशा में भेजना चाहता था, जिससे यह ईंट हमें न मिल जाय और वह स्वयं ही लौटते समय इसे अपने साथ ले जा सके; पन्तु अब उसकी योजना असफल हो गई है ।

दूसरे ने कहा- “हम धन कमाने के लिए ही अपने गाँव से निकले थे । भाग्य से आज ही यह ईंट मिल गई अतः हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया गया है । अब हमे अपने गाँव को लौट चलना चाहिये । गाँव में पहुँच कर हम आधी-आधी ईंट दोनो ले लेंगे”।

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । दोनों अपने गाँव की ओर खाना हुए । मार्ग में एक दूसरा गाँव आया । उसके बाहर एक सघन वृक्ष की छाया में दोनों ठहर गये । भूख लगी । एक मित्र दूसरे पर ईंट की सुरक्षा का भार डालकर उस गाँव में भोजनसामग्री लेने पहुँचा । वहीं उसके मन में विचार आया कि मिठाई में यदि थोड़ा-सा जहर मिला दूँ तो उस खाने ही वह मर जायेगा और सोने की पूरी ईंट मुझे मिल जायेगी । उसने वैसा ही किया । सामग्री लेकर उस वृक्ष के समीप लौट आया ।

अब जल की जरूरत थी । मित्र ने कहा- “तुम खाना शुरू करो । मे अभी पास के कुँए से लोटे में जल भर लाता हूँ ।”

ऐसा कहते ही वह मित्र जल भरकर लाने के बहाने लोटा-डोर उठाकर कुँए की ओर चल पड़ा ।

उधर वृक्ष के पास बैठे मित्र के भी मन में पाप आ गया । उसने सोचा कि यदि मैं उस कुँए में ही मित्र को धकेल दू तो पूरी ईंट पर मेरा अधिकार हो जायेगा । फलस्वरूप वह ईंट वहीं छोड़कर उठा और भागता हुआ कुँए पर जा पहुँचा । बोला :- “मित्र ! तुम भोजन-सामग्री लेकर आये और तत्काल पानी लेने चले गये ? तुम्हें तो आराम की जरूरत है । लाओ, पानी में खींच दू ।”

ऐसा कहते हुए उसे कुँए में धक्का देकर गिरा दिया । लौटकर मिठाई खाई तो जहर के प्रभाव से वह खुद भी चल बसा । थोड़ी देर बाद जब फकीर लौटकर उसी रास्ते से गुजरा और उसने पेड़ के नीचे का दृश्य देखा तो सहसा बोल उठा :- “सचमुच यह ईंट मानवमारक है !” फकीर फिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ ।

अपनी सन्तान के लिए धन का संग्रह करते समय मनुष्य ऐसा नहीं सोच पाता, जैसा एक कवि ने कहा है :-

“पूत सपूत तो का धन सचय ?

पूत कपूत तो का धन सचय ?”

यदि पुत्र सुपुत्र है तो वह स्वयं कमा लेगा और कुपुत्र है तो सचिंत धन को भी उड़ा देगा- दोनों दशाओं में धन का सचय व्यर्थ है ।

पुत्र ही क्यों ? सारे कुटुम्बी लोग अपनी कायारूप कम्पनी के शेयरहोल्डर्स हैं। काया से उत्पन्न धन का लाभ तो सब उठाते हैं; परन्तु सजा अकेले शंठ आत्माराम को भोगनी पड़ती है। डाकू रत्नाकर को जब महर्षियों के द्वारा यह बात समझ में आ गई तब हत्या, लूटपाट आदि छोड़कर वह तपस्या में लीन हो गया और महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ।

अनेक कष्ट सह कर प्राप्त धन का उपयोग मनुष्य कामभोग में करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें अर्थ—काम की एक जोड़ी है और धर्म—मोक्ष की दूसरी। पहली जोड़ी जीव को ससार में भटकाती है और दूसरी उससे मुक्त करती है। निन्यानवे प्रतिशत ससारी जीव पहली जोड़ी के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। उस चक्कर से ऊपर नहीं उठ पाते।

ससार का मार्ग प्रेयोमार्ग है और मुक्ति का मार्ग श्रेयोमार्ग। जिनके विवेकलोचन बन्द रहते हैं, वे अदूरदर्शी प्राणी प्रेयोमार्ग पर ही दौड़ते रहा करते हैं।

अर्थ के प्रति अरुचि हो जाय तो उसे परोपकार में लगा सकते हैं; परन्तु काम के प्रति अरुचि सहज नहीं होती। वर्षों तक काम अपनी ओर प्राणियों को आकर्षित करता रहता है। तपस्या के कारण ज्ञान्त दिखाई देनेवाला काम भी कब विराट् रूप धारण कर लेगा ? इसका कोई भरोसा नहीं।

पर्वत की एकान्त कन्दरा में बैठे हुए घोर तपस्वी रथनेमी की दृष्टि ज्यो ही राजुल नामक निर्वसना साध्वी पर पड़ी, त्यों ही उनके मन में कामाग्नि प्रज्वलित हो गई। गिडगिडाकर वे उस साध्वी से भोगयाचना करने लगे।

अखण्ड शीलव्रतधारिणी महासती राजुल ने प्रतिबोध देते हुए कहा :— “हे मुनिराज ! राज्य के साथ ही आपने समस्त काम-भोगों का भी त्याग कर दिया था। कोई दाता कभी दत्त वस्तु को दुबारा ग्रहण करना नहीं चाहता। व्यक्त वस्तु को पुनः प्राप्त करने की इच्छा तो वमन की चाह के सामने अवाछनीय—निन्दनीय है। आप जैसे धर्मात्मा तपस्वी को ऐसा निन्दनीय कार्य शोभा नहीं देता।”

इससे उनकी कामाग्नि शांत हो गई और यथोचित प्रायश्चित्त लेकर वे पुनः तपस्या में लीन हो गये

वह काम ही था, जिसने महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी को उर्वर्गा पर मोहित करके निस्तेज बना दिया था।

यही हाल सूत और उपसूत का हुआ । ये दोनों घनिष्ठ मित्र तपस्या क द्वारा गतिशाली बनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अपने चरणों में झुकाना चाहते थे । दोनों मिलकर २२ (बाईस) योद्धाओं के बराबर सशक्त हो जाते थे । यह बात विष्णु को ज्ञात हो गई । उन्होंने मोहिनी रूप में प्रकट होकर नृत्य के द्वारा हाव-भाव प्रदर्शित किये । तपस्या और माधना भूलकर दोनों तपस्वी उस मोहिनी पर मुग्ध हो गये । मोहिनी ने कहा कि तुम दोनों में से जो अधिक बलवान् होगा, मे उसी का वरण करूंगी । अधिक बल किसका है ? इसका निर्णय युद्ध के द्वारा ही हो सकता था । फलस्वरूप दोनों आपस में युद्ध करने लगे । अन्त में एक की मृत्यु हो गई । शक्ति बाईस से घटकर दो के बराबर रह गई । इससे ब्रह्मा विष्णु-महेश पराजय से बच गये । ऐसा ही भयकर काम ।

अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष के बीच में रखे गये हैं- यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है । अर्थ और काम पर धर्म से अकुशल रखा जा सकता है ।

ईमानदारी और मेहनत से धन कमाया जाय तथा उसका उपयोग परोपकार में किया जाय तो अर्थ अपने वश में रहेगा । इसी प्रकार कामनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाया जाय अर्थात् कामिनी से माता पर, माता से गुरु पर और गुरु से प्रभु पर उन्हे ले जाया जाय तो वे पवित्र होंगी और इस तरह "काम" पर धर्म का अकुशल रहेगा ।

धर्म से यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी । धर्म से विचार और विवेक पैदा होता है । अर्थ और काम के सर्वोच्च आसन पर विराजमान चक्रवर्ती महाराज भरत को धर्म ने ही विरक्त बनाया था- सर्वज्ञ सर्वदशी बनाया था - मोक्ष दिलाया था, इसी लिए चार पुरुषार्थों में धर्म का स्थान सर्वप्रथम रखा गया है ।

यदि आप भोजन भी प्रभु की आज्ञानुसार करेंगे तो वह आपका भोजन भी काम पुरुषार्थ कहलाएगा अन्यथा, काम कहलाएगा ।

निर्मल मन

आज मानव स्वय अपना मूल्य बदल रहा है । वह मानवता से नहीं, साधनसामग्री से ही किसी मानव का मूल्यांकन करता है । अकबर इलाहाबादी ने कहा था :-

नहीं कुछ इसकी पुरसिश
उल्फते अल्लाह कितनी है
सभी यह पूछते है,
आपकी तनरूवाह कितनी है ॥

ईश्वर मे आपकी भक्ति कितनी है ? यह कोई नहीं पूछता । इसके बदले सब यहीं पूछते हैं कि आपका वेतन क्या है ? वेतन के आधार पर ही आपका सम्मान किया जाता है ।

लोग भूल जाते हैं कि साधन सामग्री का मालिक मनुष्य है; इसलिए मनुष्य का ही महत्त्व अधिक है । वह वस्तु के आसपास न घुमकर वस्तुओं को ही अपने आसपास घुमानेवाला केन्द्र है ।

आधुनिक युग मे मशीनें जितनी मँहँगी हैं, मनुष्य उतने ही सस्ते है । साधनसामग्री ही सर्वत्र सब के सिर चढ़कर बोलती है । मनुष्य साधनों (मशीनों) का मालिक न रहकर गुलाम बन गया है । जो लोग कार मे बैठकर यहाँ व्याख्यान सुनने आते है, उनकी कार कभी बेकार हो जाय तो उस दिन व्याख्यान की भी छुट्टी हो जाय । व्याख्यान लक्ष्य है, कार नहीं । कार तो केवल साधन है । हृदय में रही हुई शास्त्र श्रवण की भावना ही श्रावक की शोभा बढ़ाती है, उसकी कार नहीं ।

यह बात वही समझ सकता है, जिसके जीवन मे धर्म पुरुषार्थ हो । वह व्यक्ति यशाशक्ति हिंसा से दूर रहता है । अहिंसा को वह परम धर्म मानता है । मांसाहार के विषय मे तो धार्मिक व्यक्ति कभी विचार तक नहीं कर सकता ।

फिर भी हैं कुछ लोग, जो धर्मस्थानों में जाते हैं - व्याख्यान भी सुनते हैं - सामायिक आदि क्रियाएँ भी करते है; परन्तु गुपचुप मांसाहार कर लेते है । ऐसे लोगों मे से कुछ फैशन के रुपमें मांसाहारियों से मित्रता निमान के लिए । कई लोग इस भ्रम के शिकार होकर मांसभोजी बन जाते हैं कि उसके शरीर मे शक्ति बढेगी - आयु लम्बी होगी; परन्तु वे भूल जाते है कि शाकाहारी नियमित भोजन से सौ वर्षों तक आसानी से जिया जा सकता है । मांसाहारी का जीवन छोटा और क्रूर होने से नीरस होता है ।

कहा गया है :-

“पुरुषा वै शतायुद्रा॥”

(पुरुष सौ बरस तक जीवित रहता है ।)

भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही इस लम्बी आयु का प्रमुख कारण थी । असामयिक मृत्यु को अशुभ माना जाता था । विषय-कषाय से रहित शान्त जीवन ही आदर्श था ।

आज कैसा है ? आज का जीवन आधि व्याधि-उपाधि से लदा है । चिन्ता चिन्ता की तरह जलती है- रोग आग की तरह झूलसाते है और अन्य कष्टों का भय आयु को घटाता है

भय पर जय पाने के लिए हमें “अभयदयाण” (अभयदाता) परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा । उससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का स्वास्थ्य प्राप्त होगा ।

विषय प्राप्ति की चिन्ता से ऊपर उठकर हमें प्रभु के स्वरूप का चिन्तन करना है । चिन्तन में विवेक, विनय, निर्भयता और प्रसन्नता का प्रकाश है, जो आयु को लम्बी बनाता है ।

पुण्य के द्वारा मनुष्य भव में पूर्णआयु भोगी जाती है ।

मन सहित पाँचों इन्द्रियों में जो पटुता है, उसे हम कटुता में परिवर्तित न होने दे- प्राप्त पटुता के लिए प्रबल पुण्य का आभार मानें और इन्द्रियों की तथा मन की पवित्रता टिकाये रखें तो निश्चय ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित और विलसित होगा ।

वेसे देखा जाय तो शरीर का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य पर अवलम्बित है । कहा भी है किसी ने : - “जिसका मन साफ है, उसका जीवन स्वर्ग है और जिसका मन मैला है, उसका जीवन नरक ।”

मन मैला होता है- कषाय से । कषाय चार है- क्रोध, मान, माया और लोभ । यहाँ मान का अर्थ अभिमान या घमण्ड है । माया का अर्थ है- छल । क्रोध और लोभ का अर्थ स्पष्ट है - सब लोग समझते हैं । इन चारों कषायों से रहित मन निर्मल होगा, परन्तु निर्मलता ही पर्याप्त नहीं है । निर्मल जल भी यदि उष्ण हो- खारा हो- दुर्गन्धित हो तो पीने योग्य नहीं माना जाता । निर्मलता के साथ शीतलता, मधुरता और सुगन्ध भी देखी जाती है ।

उसी प्रकार निर्मल मन में (कषायों से अकलुषित अन्तः कारण में) मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य- इन चार भावों के दर्शन किये जाते हैं :-

“मैत्री प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि
सत्त्वगुणाधिकलिश्यमानाविनयेषु ।

- तत्त्वार्थसूत्रम् ७/६

मैत्री प्रत्येक सत्त्व (प्राणि) के साथ होनी चाहिए । अन्तःकरण से निरन्तर “मिस्ती मे सव्वभूएसु” (मेरी समस्त प्राणियों से मित्रता है) ऐसी ध्वनि निकलती रहनी चाहिए । इससे हमारा व्यवहार अहिसामय प्रेममय बनेगा ।

प्रमोद (हर्ष) अपने से अधिक गुणियों के प्रति होना चाहिए । साधारणतः लोग अपने से ऊचे लोगो को देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं । इससे वे स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं । स्पर्धा (होड) अच्छी होती है, ईर्ष्या बुरी । स्पर्धा में अपने आपको विकसित करके दूसरों के बराबर पहुँचने या उनसे आगे बढ़ने की भावना होती है; परन्तु ईर्ष्या में दूसरो को गिराने की दुर्भावना रहती है जिसके अन्तःकरण में प्रमोद होता है, वह अपने से अधिक गुणवानो का आदर करता है - उनसे मिलकर प्रसन्न होता है ।

कारुण्य भाव दुःखियों के प्रति होना चाहिए । किसी को पीडा पाते देखकर हृदय कॉप जाना चाहिए । यही अनुकम्पा है - दया है, जो धर्म का मूल है :-

“दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान ।

“तुलसी दया न छोडिये, जब लग घटमे प्राण ॥”

बड़े-बड़े महात्माओ को करुणासागर कहा जाता है; क्योंकि कारुण्यभाव ने ही उनकी आत्मा को ऊपर उठाया है- महान् बनाया है ।

चौथा भाव है- माध्यस्थ अथवा तटस्थता । यह अविनेय (अपात्र या अयोग्य) शिष्यों के प्रति रखने योग्य भाव है । जो उपदेश से नहीं सुधरता, वह धीरे-धीरे दुनिया में कटुतर अनुभव पाकर अपने आप सुधर जाता है; अतः उसके प्रति उपेक्षावृत्ति रखी जानी चाहिये ।

कषायरहित निर्मल मन में इन चार भावों के विकसित होने पर व्यक्ति अमृतसरोवर में डुबकी लगाने लगता है । मृत्यु का भय उससे बिदा हो जाता है । वह गाने लगता है --

“अब हम अमर भये, न मरेगे !”

जिसका मन निर्मल होता है, उसका तन भी स्वस्थ होता है । एक प्राचीन घटना के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है ।

हरिभद्र नामक एक विद्वान् ब्राह्मण थे । एक दिन वह कारणवश किसी जिनमन्दिर में चले गए ।

वहाँ महावीर प्रभुकी प्रतिमा को देखकर व्यग्यपूर्वक हरिभद्र बोल उठे :-

“वपुरेव तवाचष्टे
स्पष्ट मिष्टान्नभोजनम् ।
नहि कोटरसस्थेऽग्नौ
तरुर्भवतिशाद्वलः ॥”

[हे भगवन् ! आपका शरीर ही कह रहा है कि आप मिठाई खाते रहे हे - यह सपष्ट है, क्योंकि यदि कोडर में आग लगी हो (पेट भूखा हा) तो पेट हराभरा नहीं रह सकता ।]

थोड़े समय बाद वह याकिनी महतरा नाम की साध्वी के सपर्क में आएँ । उन्होंने उसे आचार्य महाराज के पास भेजा । उनसे हरिभद्र ने बोध पाया और धीरे-धीरे ससार से विरक्ति हाने पर प्रव्रज्या ले ली । अपने गुरुदेव से जेन शास्त्रो का मननपूर्वक अध्ययन किया ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए हरिभद्र मुनि वर्षों बाद जब उसी नगर में पधारे और उन्होंने उसी मन्दिर में प्रतिमा के दर्शन किये, तब बोले -

“वपुरेव तवाचष्टे
भगवन् ! वीतरागताम् ।
नहि कोटरसस्थेऽग्नौ
तरुर्भवति शाद्वलः॥”

[हे भगवन् ! आपका (यह हृष्टपुष्ट) शरीर ही आपकी वीतरागता को प्रकट कर रहा है; क्योंकि जिस पेट के खोडर में आग हो, वह हराभरा नहीं रह सकता ।]

मन में यदि राग की आग लगी हो तो शरीर भला कैसे पुष्ट हागा ?

यही मुनि हरिभद्र आगे चलकर जेनाचार्य श्री हरिभद्रस्मृति के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने एक हजार चार सौ चवालीस (१९४४) ग्रन्थों की रचना की ।

राग, ममता, मोह, आसक्ति, वासना आदि मन के विकारों को दूर करने की प्रेरणा हमें इस घटना से लेनी है ।

स्वास्थ्य

हिन्दी में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है :-

“पहला सुख निरोगी काया”

शरीर रोगों से रहित हो - स्वस्थ हो, यह सबसे बड़ा सुख है । स्वस्थ शरीर से ही समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं । जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है :-

“शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम् ॥”

(निश्चय ही धर्म का पहला साधन शरीर है ।)

धर्म का आचरण शरीर से ही होता है । जिसका शरीर अस्वस्थ है, वह दूसरों की सेवा नहीं कर सकता । रोगियों का इलाज वही वैद्य कर सकता है, जो स्वयं स्वस्थ हो । स्वस्थ व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न रहा है और दूसरों की भी प्रसन्नता बढ़ाता है ।

एक पाश्चात्य विचारक बीचर ने कहा है :- “शरीर वीणा है, आनन्द सगीत; परन्तु वीणा दुरुस्त हो- यह सब से पहले जरूरी है ।”

वीणा का एक भी तार ढीला हो तो उससे अच्छे सगीत के योग्य उत्तम स्वर नहीं निकल सकते; उसी प्रकार शरीर में कहीं भी कुछ उपद्रव हो- रोग हो तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते ।

भव्य भवन हो, बहुमूल्य फर्नीचर हो, भरा-पूरा परिवार हो, सुशीला पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, आधुनिकतम भोगोपभोग की सामग्री हो, स्वादिष्ट खाद्य और पेय पदार्थ मौजूद हों; परन्तु अपने शरीर में यदि एक सौ चार डिग्री बुखार भी मौजूद हो तो सोचिये, क्या होगा ? हमें कुछ भी नहीं सुहायगा । यही कारण है कि सभी विचारकों ने शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया है । करोड़ों रुपयों से भी स्वास्थ्य को अधिक मूल्यवान् माना है ।

शारीरिक स्वास्थ्य से भी पहले मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है, क्योंकि यदि तन तन्दुरस्त न हो तो मन तन्दुरस्त नहीं रह सकता ।

मन मनन करता है, विचार करता है, शरीरको संचालित करता है । पच महाभूतों से बना हुआ शरीर तो मनकी आज्ञा का पालन करता है । मन यदि दुःखी हो तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है । सन्त तुकाराम ने वर्षों पहले कहा था :-

“मन करा रे प्रसन्न
वसिद्धीचे साधन ॥”

(सब सिद्धियों के साधन मन को प्रसन्न रखिये)

जेन योगी श्री आनन्दधनजी ने एक वार गाया था :-

“चित्त प्रसन्ने रे पूजनफल कछू रे
पूजा अखण्डत एह ॥”

उनके अनुसार चित्तकी प्रसन्नता ही प्रभूकी अखण्ड पूजा है !

जो व्यक्ति हँसमुख होता है, वह सदा अनेक मित्रों से घिरा रहता है; क्योंकि प्रसन्नता में चुम्बक की तरह आकर्षण होता है। इससे विपरीत जो व्यक्ति उदास रहता है- दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ही सुनाया करता है- रोया करता है, उसके मित्र धीरे-धीरे कम होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह अकेला रह जाता है।

अब केवल यह सोचना है कि मन प्रसन्न कैसे रखा जाय, विकारों से उसे कैसे बचाया जाय और सद्बिचारों से उसे कैसे भरा जाय।

दुनिया का जितना नुकसान एटमबमों से हुआ है, उससे अधिक घटिया फिल्मों से हुआ है - फिल्मी गीतों से हुआ है; क्योंकि इनसे मन विकृत होता है- विषयो और कषायों से लिप्त होता है। यही बात बाजारु उपन्यासों के लिए कही जा सकती है। इन सबसे अपने आपको दूर रखना है।

एक सीढ़ी से मनुष्य ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है। मन के द्वारा आप उन्नति भी पा सकते हैं और अवनति भी। मन से सर्जन भी होता है और विसर्जन भी ठीक ही कहा गया है :-

“मन एव मनुष्याणाम्
कारण बन्धमोक्षयोः ॥”

(मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है)

प्रतिकूल परिस्थिति यों में भी विचारक मन निर्मल बना रहता है। महाराज श्रेणिक ने जेल में भी विशुद्ध विचारों के द्वारा कर्म-निर्जरा की थी। अनुकूल स्थितियों में जीने की और प्रतिकूल स्थितियों में मरने की इच्छा तो सभी करते हैं, परन्तु जिसका मन निर्मल होता है, वह न दुःख में घबराता है और न सुख में घमण्ड करता है। वह तो सुख-दुःख में ऊपर उठकर निजानन्द में रमण करता है, वीतराग का स्मरण करता है।

प्रभु का स्मरण न करते विषयो का स्मरण करनेवाले की दुर्दशा केली हीती है - यह जानने के लिए गीता के दो श्लोक देखिये :-

ध्याय तो विषयान्पुसः

सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गत्सञ्जायते काम.

कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

२/६२

क्रोधाद् भवति सम्मोहः

सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रशाद् बुद्धिनाशो

बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

२/६३

[पुरुष यदि विषयो का ध्यान करता है तो उससे उनमे आसक्ति हो जाती है । आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, उससे बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से उस पुरुष का सर्वनाश (पतन) हो जाता है ।]

सभ्य व्यक्ति जिस प्रकार बिना काम के आदमीयो को भवन मे नहीं आने देता उसी प्रकार व्यर्थ के विचारो को मनमे मत आने दीजिये । भौतिक मनोहर वस्तुओ के प्रति मोह नष्ट हुआ कि आपका दुःख भी गायब हो जायेगा :-

“दुःख हय जस्स न होइ मोहो ॥”

- उत्तराध्ययनसूत्र ३२/८

(जिस मे मोह नहीं होता, उसका दुःख नष्ट हो जाता है ।)

दुःख नष्ट होने पर मन मे प्रसन्नता उत्पन्न होगी । किसका दुःख ? अपना दुःख मिटाने का प्रयास तो सभी प्राणी करते है परन्तु महापुरुष वह है, जो दूसरों के दुःख को भी अपना दुःख समझकर उसे मिटाने का प्रयास करे ।

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण इस विषय मे सब से लिए प्रेरणादायक है ।

वे एक दिन घर से निकलकर किसी महत्त्वपूर्ण मीटिंग मे शामिल होने जा रहे थे । मार्ग मे एक ओर पल्लव के कीचड मे फँसकर बाहर निकलने के लिए छटपटाने वाले एक सूअर पर उनकी नजर पड गई । वे तत्काल उसके समीप जा पहुँचे और खींचकर उसे बाहर निकाल दिया। मन-ही-मन उस मूक पशु ने कितनी शुभकामनाएँ राष्ट्रपति के लिए व्यक्ति की होगी- इसकी कल्पना कोई दुःखमुक्त व्यक्ति ही कर सकता है ।

सूअर को कीचड से निकालने के प्रयास में लिंकन की पोशाक पर कीचड के छींटे लग गये; परन्तु क्या करते ? अब इतना समय नहीं था कि पुनः घर जाकर पोशाक बदली जा सके । समय पर मीटिंग में पहुँचना जरूरी था । वे तुरन्त कारमें सवार होकर मीटिंग में गये और उन्होंने भाषण भी दिया ।

लोगों ने कीचड से भरी भव्य पोशाक का कारण जब उनसे सेंक्रेटरी से पूछकर जाना तो सब सदस्यों की ओर से एक व्यक्तिने खडे होकर उनकी परोपकार परायणता की प्रशंसा की; परन्तु राष्ट्रपति ने उसका उत्तर देते हुए कहा :- ‘आप व्यर्थ मेरी प्रशंसा कर रहे हे । मेने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया हे । सूअर का तडपते हुए देखकर मेरे दिल में जो दुःख हुआ था, उसी दुःख को मिटाने के लिए मेने उसे बाहर निकाला था !’

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के दिलमें जो दुःख हुआ था, उसे जैनशास्त्र के शब्द में अनुकम्पा कहते हे - यही दया हे, जो धर्म की माता हे ।

“धम्मस्स जणणी दया ॥”

दया करने के लिए होती हे, केवल कहने-सुनने के लिए नहीं । विषय कषाय से रहित निर्मल मन में ऐसी अनुकम्पा आसन जमाती हे ।

करुणा के सरोवर प्रभु महावीर की सौम्य शान्त मुद्रा भी मन में पवित्र भाव जगा सकती हे । आर्द्रकुमार को पेट्टी ने से जिन प्रतिमा प्राप्त हुई । इससे पहले उन्होंने कभी प्रतिमा के दर्शन नहीं किये थे । प्रतिमा की शान्त मुद्रा का उनके हृदय पर क्या प्रभाव हुआ और वे किस प्रकार आत्मोद्धार के लिए तत्पर हो गये- सो आप सब जानते हे

निर्मल अन्तःकरण में मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओं का अमृतरस भर जाता हे, तब मन अपनी चंचलता का त्याग करके धर्म में स्थिर होता हे और निरन्तर प्रसन्न रहता हे :-

प्रसादे सर्व दुःखाना
हानिरस्योपजायते ।
पसन्नचेतसो ह्याशु
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥

(पसन्न मन में समस्त दुःख समाप्त हो जाते हे । जिसका चित्त प्रसन्न रहता हे, उसमें शीघ्र बुद्धि का निवास होता हे ।)

गीता के इस श्लोक से मालूम होता हे कि बुद्धिमत्ता के लिए भी मानसिक प्रसन्नता आवश्यक हे । प्रसन्नता से शारीरिक और मानसिक-दोनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता हे ।

मानवभव

चत्तारि परमगाणि

दुल्लहाणि य जन्तुणो ।

माणुसत्त सुई सद्धा

सजमम्मि य वीरिय ॥

[मनुष्यभव, श्रुति, श्रद्धा और संयम मे पराक्रम- ये चारो अग (गुण) प्राणियो मे अत्यन्त दुर्लभ है ।]

यहाँ प्रभु महावीर ने जिन चार गुणो को दुर्लभ बताया है, उनमे पहला है- मानवभव । आज इसी पर थोडा विचार करे ।

चौरासी लाख जीवोनियो मे भटकते हुए प्राणी को बडी मुश्किलसे मनुष्य-भव प्राप्त होता है; परन्तु हर वह प्राणी, जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है । सच्चा मानव वही है, जिसमे मानवता हो- मानवोचित सद्गुणो का निवास हो । सद्गुणो से रहित मानवशरीर वैसा ही दिखाई देता है, जैसा जलरहित (सूखा) कोई सरोवर !

दीवार चुननेवाला मजदूर उपर उठता है और कुआ खोदनेवाला नीचे जाता है । श्रम तो दोनो करते है; फिर भी परिणाम भिन्न भिन्न है । ऐसा क्यो ? दीवार चुनने का काम कठित है- उसमे बुद्धि का अधिक उपयोग करना पडता है । इससे विपरीत खड्डा खोदने का काम सरल है । इसीलिए एक प्रकाश की ओर- आकाश की दिशा मे बढ़ता है और दूसरा अन्धकार की ओर-नरक की दिशा में ।

ठीक इसी प्रकार मन-वचन-काया का दुरुपयोग करने वाला दानवता की दिशा मे बढ़ता है और उनका सदुपयोग करने वाला मानवभवकी ।

ससार मे रहकर भी जल मे कमल की तरह साधु निर्लिप्त रहता है । कछुए के समान अपनी इन्द्रियो को सकुचित करता है । विषय-कषायों से अपने मन को दूषित नहीं करता । सब जीवो के कल्याण की कामना करता है ।

विद्वान् भी दुर्जन हो तो उससे दूर रहने की सलाह नीतिकार देते है :-

दुर्जनःपरिहर्त्तव्यो

विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन्

मणिना भूषितः सर्पः

किमसौ न भयकरः ?

(विद्या से सुशोभित दुर्जन का भी त्याग कर देना चाहिये । क्या मणि से अलकृत साँप भयकर नहीं होता ?)

साँप तो जिसे डसता है, वही मरता है, परन्तु दुर्जन डसता किसी और को है तथा मरता कोई और है । इसका तात्पर्य यह है कि दुर्जन झूठी शिकायत (चुगली) करके किसी को भी पिटवा देता है । दुर्जन के मुँह से सदा कटुक कठोर शुद्ध ही प्रवाहित होते हैं । सज्जन ऐसे गद्दों से अपने मुह को कलुषित नहीं करता ।

किसी पण्डित ने एक बार कहा था :- “आप मुझे सी गालियाँ देकर देख ले, गुस्सा नहीं आयेगा ।”

यह सुनकर महामना मदनमोहन मालवीय जी ने उत्तर दिया :- “पण्डितजी ! आपका गुस्से की परख होने से पहले मेरी जीभ तो गन्दी हो ही जायेगी ! मे एसी भूल क्यों करूँ ?”

हमें भी अपनी जीभ को गालियों की गन्दगी से बचाना है । हाँ सकता है, हम किसी की प्रशंसा न कर सके; परन्तु निन्दा चुगली-गाली से तो बचे रह सकते हैं ! इतना ही काफी है । रहीम साहब ने कहा था :-

‘रहिमन’ जिहा वावरी

कहिगे सरग-पतार ।

आपु तो कहि भीतर रही,

जूती खात कपार ॥

ऐसी ही दुर्दशा होती है- यदि हम वाणी का सयम न रखें । प्रभु महावीर “देवानुप्रिय” या “महानुभाव” कहकर ही सब को सम्बोधित करते थे ।

मानवता के लिए वाणी का सयम बहुत जरूरी है । जैन शास्त्रोंमें मानवभाव को बहु ऊचा स्थान दिया गया है । सबसे ऊचा स्थान मोक्ष (सिद्धाशिला) है । वहाँ पहुँचने का अधिकार केवल मनुष्य का प्राप्त है, अन्य किसी प्राणी को नहीं । अनुत्तर देवलोक के देवों को भी मोक्ष पाने के लिए मनुष्यशरीर धारण करना पडता है । मनुष्य ही सर्वज्ञ हो सकता है- चरमशरीरी हो सकता है; और कोई जीव नहीं ।

एक दिन सिकन्दर ने अपने एक सज्जन सेनापति को उम्मेक ऊंचे पद से हटा कर देखा कि वह प्रसन्न रहता है । कारण पृथ्वी पर उम्मेक

बताया :- “मेरा अनुभव मेरे साथ है, इसलिए सभी वर्तमान सेनापति मेरी सलाह लेने आते हैं । पहले साधारण सैनिक मेरे समीप आने की हिम्मत नहीं करता था । उच्च पद के कारण मुझसे डरता था; परन्तु अब सभी सैनिक समय समय पर आवश्यक सलाह लेने के लिए निस्सकोच और निर्भय होकर मेरे पास चले आते हैं । मेरे प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई है । यही मेरी प्रसन्नता का रहस्य है ।”

सिकन्दर :- “फिर भी उच्च पद छूट जाने से कुछ दुःख तो आपको होता ही होगा न ?”

सेनापति :- “जी नहीं, मुझे कोई दुःख नहीं है । वेतन तो हाथ का मैल है । अधिक मिलेगा, अधिक खर्च होगा । कम मिलेगा, कम खर्च होगा । पद पर रहकर भी जो आदमी रिश्तत लेता है- अपने स्वार्थ के लिए लोगो को परेशान करता है - कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, उसे सम्मान नहीं मिल सकता । सम्मान की प्राप्ति के लिए पद नहीं, मानवता आवश्यक है ।”

इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर सिकन्दर ने उसे फिर से सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया ।

सेनापति ने मानवता के महत्त्व को समझा था और उसे आत्मसात् किया था; इसीलिए वह ऊची-नीची हर स्थिति में हँसमुख रहता था ।

जिसमें मानवता होती है, वह गुस्सा नहीं करता । यदि गुस्सा आ भी जाय तो वह किसी का बुरा नहीं सोचता । यदि कोई बुरा विचार उठ भी आय तो उसे मुहपर नहीं लाता (बुरी बात मुह से बोलता नहीं) और यदि असावधानी वश बुरी बात मुह से कभी निकल जाय तो लजित होकर सिर झुका लेता है । यह भाव इस प्राकृत भाषा में रचित आर्या छन्दमें किसी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रकट कर दिया है । देखिये :-

“सुयणो न कुप्पइन्विअ
अह कुप्पइ विप्पिय न चिन्तेई ।
अह चिन्तेइ न जम्पइ
अह जम्पइ लज्जिओ हवइ ॥”

जिसमें विद्या होती है, उसमें मानवता भी होगी ही ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । किसी शायर ने कहा है :-

!आदमीयत और? शै है
उइल्म है कुछ और चीज ।

कितना तोते को पढाया
पर^४ वो^५ है^६ वाँ ही रहा !

तोता भले ही मुखसे “राम राम” बोलता रहे, किन्तु वह नहीं जानता कि राम कौन थे और उनमें कौण-कौण से गुण थे - इसलिए वह उन गुणों का पालन भी नहीं कर सकता। गुणों को जीवन में उतारें बिना कोई आदमी नहीं हो सकता :-

“मानता हूँ— हों फरिश्ते शेखजी
आदमी होना मगर दुश्वार है !”

कोई व्यक्ति फरिश्ता (देव) हो सकता है, परन्तु आदमी (मानव) होना बहुत कठिन है। इस शेर में मनुष्यता को ही दुर्लभ बताया गया है। मानवता हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिये।

एक विद्यालय में निरीक्षक महोदय पहुँचे। विद्यालय की सर्वोच्च कक्षा में जाकर छात्रों के सामने एक प्रश्न रक्खा :- “तुम विद्यालय में पढ़ने क्यों आते हो ?”

इस प्रश्न का सब छात्रों से लिखित उत्तर माँगा गया। प्रत्येक छात्र ने उत्तर लिखकर अपना कागज निरीक्षक महोदय को दे दिया।

प्राप्त उत्तरों में से कुछ ये थे :-

“इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अधिक समय चाहिये।”

“इस प्रश्न का उत्तर हमारी पाठ्यपुस्तक में कहीं नहीं मिलता,”

“यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो हमसे क्यों पूछते हैं ?”

“मेरे आपके समान निरीक्षक बनना चाहता हूँ।”

“मेरे डाक्टर बनना चाहता हूँ।”

“मेरे इंजीनियर बनना चाहता हूँ।”

“मेरे बैरिस्टर बनना चाहता हूँ।”

“मेरे मिनिस्टर बनना चाहता हूँ।”

“मेरे मास्टर बनना चाहता हूँ।”

१ मानवता । ३ विद्या ५ पशुता वाला प्राणी

२ वस्तु । ४ वह

“मे मनुष्य बनना चाहता हूँ और मनुष्यता क्या चीज है ? उसे समझने के लिए विद्यालय में पढने आता हूँ ।”

कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्तिम उत्तर को सर्व श्रेष्ठ माना गया और जिसने वह उत्तर दिया था, उसे पुरस्कार भी दिया गया ।

“विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥”

(विद्या से अमृत का भोग किया जाता है ।)

वह अमृत मानवता ही है !

अहंकार और ममता

अहंकार और ममता मोहराजा के दो महामन्त्री है। जहाँ नमस्कार है, वहाँ साधना है और जहाँ अहंकार है, वहाँ विराधना है। इसी प्रकार समता से साधना और ममता से विराधना का सम्बन्ध है।

जीवन रूपी दूध को अहंकार की फिटकरी का टुकड़ा फाड़ देता है। इससे विपरीत नमस्कार या विनयधर्म रूपी मिश्री का टुकड़ा जीवनरूपी दूध को मधुर बना देता है।

बाहुबली ने दुष्कर तप किया था, किन्तु मन में अहंकार था, इसलिए केवलज्ञान प्राप्त न हो सका। फिर ब्राह्मी और सुन्दरी नामक अपनी साध्वी बहिनो से जब यह सुना -

“वीरा ! म्हारा गज थकी उतरो
गज चढर्यो केवल न होय ॥”

(हे मेरे भाई ! हाथी से नीचे उतरो; क्योंकि जो हाथी पर बैठा रहता है, उसे केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।)

तब तपस्यारत महामुनि को यह समझ में आया कि मैं जिस हाथी पर सवार हूँ, वह सूँडवाला पशु नहीं, किन्तु अहंकार है, जो मेरे केवलज्ञान में बाधक है। मेरी इस तपस्या के मूल में ही अहंकार है। मैं अपने पूर्वदीक्षित भाइयों को वन्दन करने से बचने के लिए तपस्या के द्वारा केवलज्ञान पाने के प्रयत्न में लगा था। ये साध्वी बहिने ठीक ही कह रही हैं। मुझे अहंकाररूपी हाथी से नीचे उतरना ही होगा।

ऐसा सोचकर अपने दीक्षित लघु भ्राताओं को वन्दन करने के लिए ज्यों ही उन्होंने कदम बढ़ाया कि तत्काल उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

इसी प्रकार गणधर भगवत गौतमस्वामी के केवलज्ञान में ममता बाधक थी। उनमें अहंकार तो विल्फुल नहीं था; परन्तु प्रभु महावीर के प्रति राग था - तीव्र अनुराग था - ममता थी। यही कारण है कि प्रभु का निर्वाण होने के बाद वे रोने लगे। फिर चिन्तनने पलटा खाया। रुदन की व्यथता समझ में आई। परमात्मा की वीतरागता की पहिचान हुई और तब केवलज्ञानी बने।

आत्माकी भी पहिचान न होने से कैसी दुर्दशा होती है ? एक दृष्टान्त द्वारा यह बात स्पष्ट होगी।

एक बुढिया शहर से अपने गाँवकी ओर जा रही थी । चलते-चलते शाम होने लगी । तभी सामने से आनेवाले एक मुसाफिर ने उससे कहा- माताजी ! लौट चलिये । आगे घोर जगल है । दिन अस्त होने पर जगल मे रात का राजा आपको मार डालेगा ।”

बुढिया तो उस मुसाफिर के साथ पास के एक अन्य गाँव मे चली गई; परन्तु मुसाफिर की कही हुई बात वहीं पास की झाडी मे छिपा हुआ एक सिंह सुन रहा था । वह सोचने लगा कि जगल का राजा तो मै ही हूँ, पर यह “रात का राजा” कौन है ? पता नही, वह कैसा है- कितना बलवान् है ।

कुछ ही समय बाद अपने खोये हुए एक गधे को ढूढता हुआ कोई कुम्भकार वहाँ आ पहुँचा । अधेरे के कारण सिंह को गधा समझकर उसने उसकी पीठपर लाठी का एक प्रहार किया । सिंह ने समझा कि यही हे रातका राजा ! अन्यथा मुझपर प्रहार करने का साहस कौन कर सकता है ?

फिर कुम्भकार सिंह को घसीटकर अपने घर के बाडे मे ले गया और उसे अपने अन्य गधो के साथ खूटे से बाँध दिया । प्रातःकाल कुम्भकार की पत्नी ने जब सिंह को देखा तो उसके मुह से चीख निकल गई । चीख से जागकर कुम्भकार भी वहाँ आया और गधो के टोले मे सिंह को देखकर थर थर काँपने लगा ।

सिंह को समझमे आ गया कि जगल का राजा भी मै ही हूँ और रातका राजा भी । बन्धन तुडाकर वह पुनः जगल मे चला गया । स्वतन्त्र हो गया ।

हमारी आत्मा भी गधों के टोले मे बँधे हुए सिंह के समान हे उसमे प्रभु महावीर की तरह ही अनन्त ज्ञान-दर्शन पाने की शक्ति है; परन्तु हम ससारी जीवों के साथ अनादिकाल से रहने के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहिचानते । यही दुःख का प्रमुख कारण है ।

आत्मा की पहिचान से भ्रम का परदा हट जाता है ।

मनुष्य भव साधना के लिए मिला है- लोक और परलोक सुधारने के लिए मिला है, बिगाडने के लिए नहीं । अहकार और ममता के कारण पाप करते समय प्राणी यह भूल जाता है कि मै अंकला आया था अंकला ही जानेवाला हूँ :-

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे
भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने ।

देहश्चिताया परलोक मार्गे

कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

[घन जमीन में (पहले बेंक नहीं थे। घन जमीन में गाड़ दिया जाता था।), पशु बाड़े में, पत्नी घरके दरवाजे तक, कुटुम्बी श्मशान तक और शरीर चिता तक ही अपने साथ रहता है। उसके बाद कर्मों की गठरी उठा कर जीव अंकला ही जाता है। दूसरा कोई भी उसके साथ नहीं जाता।]

मोहान्ध विल्वमगल मुर्दे को तेरता हुआ लकड़ी का पटिया समझता है और विषधर साँप को रस्सी। वह भूल जाता है कि जिस रूप रग और यौवन पर मे आसक्त हूँ, वह नश्वर है।

अहंकार रूपी वृक्ष पर ममता की हरियाली छाई रहती है और दुर्गुण रूपी विविध पक्षी वहाँ आकर अपने घोंसले बना लेते हैं।

ऐसी स्थिति में सद्गुरुदेव का सत्संग ही सद्गुणों की सुगन्ध से जीवन को सुवासित कर सकता है। ममता के स्थान पर समता की स्थापना कर सकता है। अहंकार के स्थान पर नमस्कार महामन्त्र को प्रतिष्ठित कर सकता है।

चातुर्मास में जिस प्रकार कृषक धरती की खेती करता है, उसी प्रकार धार्मिक जीव आत्मा की। आत्मा को कोमल बनाने के लिए वह सामायिक करता है, जो साधना का प्रथम सोपान है।

स्थिर दीपशिखा सुन्दर लगती है। स्थिर मनोवृत्ति भी उससे कम सुन्दर नहीं होती। मन को शान्त और स्थिर करने के लिए सामायिक की जाती है।

समुद्रतल में डुबकी लगाकर गोताखोर जिस प्रकार मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक सामायिक द्वारा अन्तःकरण में डुबकी लगाकर शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है। मोती पाने पर जितना आनन्द गोताखोर को मिलता है, उमसे अनन्त गुना अधिक आनन्द आत्मदर्शन से होता है।

सामायिक का साधक चरबीवाले वस्त्र, काँडलीवर आईल, क्रम के बूट आदि हिंसाजन्य साधनों का उपयोग नहीं करता। उसका आदर्श होता है - "साधा जीवन उच्च विचार!" वह शरीरको नहीं, आत्मा को ही अलङ्कृत करने का ध्यान रखता है। उसके मुखमंडल पर ब्रह्मचर्य का तेज होता है। उसके जीवन में पवित्रता की सुगन्ध होती है। कारण्य भाव उसके अन्तस्थल से छलकता रहता है।

सामायिक में बैठे हुए महाराज कुमारपाल को एक मकौड़े ने काट लिया। चमड़ी में मकौड़ा अपनी अगली टांग इस तरह चुभा देता है कि

यदि उसे हटाया जाय तो वह टूट जाता है- मर जाता है । करुणाद्रं कुमारपाल ने उसके दशकी वेदना सह ली । इतना ही नहीं, बल्कि माससहित अपने शरीर की वह चमडी काट कर अलग कर दी । इस प्रकार उसे खुराक सहित अभयदान किया ।

चरमतीर्थकर भगवान् महावीर स्वामी ने एक बार पूणिया श्रावक की सामायिक के फल की प्रशसा की थी । महाराज श्रेणिक उस श्रावक की एक सामायिक का फल पाने के लिए अपना समस्त राज्यवैभव छोड़नेको तैयार हो गये थे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । इससे जाना जा सकता है कि सामायिक का स्थान कितना ऊचा है

कष्टो को जो शान्तिपूर्वक सहन करता है, वही कुटिल कर्मों का दहन कर सकता है । बाईस परीस हो और विविध उपसर्गों को शान्तिपूर्वक सहन करके ही प्रभु महावीर कर्म निर्जरा के द्वारा आत्मशुद्धि कर सके केवलज्ञान पा सके मोक्ष मे जा सके ।

पृथ्वी सहन करती है, इसीलिए फसले पैदा करने मे सफल होती है । माता सहती है, इसीलिए पूजनीया मानी जाती है । पत्थर सहता है (छैनी के प्रहार), इसीलिए प्रतिमा के रूप मे अर्चित होता है । साधु सहता है; इसीलिए सम्माननीय बनता है ।

महात्मा सुकरात की पत्नी ज़ेथापी बड़ी कर्कशा थी । एक दिन क्रुद्ध होकर वह बकझक करने लगी । उसके शब्दों पर उपेक्षा करके महात्माजी एक पुस्तक पढते रहे । इससे वह और अधिक चिड गई । थोडी देर बाद पुस्तक रखकर जब वे घर से बाहर निकलने लगे, तभी रसोई घर का गन्दा पानी बाल्टी मे भर कर पत्नी ने उनके शरीर पर उडेल दिया ।

इस पर महात्मा सुकरात ने हँस कर कहा :- “बादल पहले तो गरजे और फिर बरस पड़े !”

इससे पत्नी का गुस्सा शान्त हो गया और वह भी खिलाकर हँस पडी। यह था सहनशीलता का चमत्कार !

कहने का तात्पर्य यह है कि नमस्कार के द्वारा अहकार पर और सामायिक से प्राप्त सहिष्णुता या समता के द्वारा ममता पर विजय पाकर ही साधक अपनी आध्यात्मिक साधना मे सफल होता है; अन्यथा नहीं ।

कुछ पर्व

प्रभु ऋषभदेव को बारह महीनों तक शुद्ध आहार नहीं मिला । धैर्य के साथ क्षुधा परीषह वे सहते रहे । इस तपस्या से कर्मक्षय का सहज अवसर मिला रहा है- यह मानकर मन-ही-मन वे सन्तोषामृत का पान करते रहे ।

अन्तमे वैशाख शुक्ला द्वितीया की रात्रि को देखे एक स्वप्न के अनुसार श्रेयासकुमार ने तृतीया को गन्ने के रस से उन्हे पारणा कराया । तब से वर्षीतप के पारणे इसी अक्षय तृतीया के दिन होते हे । वर्षी तप धैर्य और समता का रसायन है । तप से शरीर भले ही क्षीण हो जाय, परन्तु आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि के कारण मुखमण्डल पर तेजस्विता छा जाती हे ।

भगवान् महावीर ने अपने जीवन के अन्तिम सोलह प्रहर तक अखण्ड देशना दी । वह देशना उत्तराध्ययनसूत्र के छत्तीस अध्ययनों के रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद हे ।

ब्राह्मण देवशर्मा को प्रतिबोध देने के लिए प्रभु ने अन्तिम समय में अपने प्रिय शिष्य गौतम को भेज दिए । आज्ञा, विनय और अनुशासन के मूर्तरूप गौतमस्वामी चले गये और इधर दीपक का निर्वाण हो गया । ज्ञान ज्योति बुझने पर लोगोंने दीपक प्रज्वलित किये । घरों में दीपक की कतारे लगा दी; इसीलिए वह दीपावली कहलाई ।

प्रभु ने निर्वाण पाया- ऐसा सुनते ही गौतम स्वामी छोटे बच्चे की तरह रोने लगे । उनके आँसुओं से उनके मन का राग धुलने लगा । रातभर चिन्तन करते रहे और प्रातः काल होते ही उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । इस प्रकार सर्वत्र हर्ष छा गया । महावीर स्वामी के बाद गौतमस्वामी के रूप में उस दिन समाज को नया धर्मोपदेशक मिल गया था ।

यद्यपि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं होती, निरन्तर इन गुणों की साधना की जा सकती हे; फिर भी श्रुतज्ञान की आराधना के लिए आचार्यों ने वर्ष में एक तिथि निर्धारित कर दी हे, जिसे “ज्ञानपञ्चमी” कहते हे ।

उस दिन तीन प्रकार से ज्ञान की पूजा की जाती हे :-

- (क) ज्ञान के साधक की पूजा
- (ख) ज्ञान के साधनों की पूजा
- (ग) ज्ञान की पूजा

जानियों को वन्दन करना पहला प्रकार है । इससे हमे भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है ।

ज्ञान धर्मग्रन्थो के रूप मे हमारे पास सदा उपलब्ध रहता है । गुरुदेव तो विहार करके अन्यत्र चले जाते है; परन्तु ग्रन्थ कही नहीं जाते । वे ज्ञानप्राप्ति के साधन है। उन्हे सभालना उन पर जिल्द चढाना, उन्हे सुरक्षित स्थान पर रखना, उन पर धूल न बैठने देना- कीडे न लगने देना हमारा कर्तव्य है । चातुर्मास मे बरसात के कारण वातावरण मे नमी (गीलापन) होने से पुस्तके भी प्रभावित होती है; इसलिए चातुर्मास के बाद (धूप तेज होती है, उसका उपयोग कर के) ज्ञानभंडार (ग्रन्थागार) का प्रतिलेखन किया जा सकता है । यह दूसरा प्रकार है ।

पुस्तके प्रकाशित करना, उन्हे स्वय पढना और दूसरों को पढने के लिए भेट करना, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसे चर्चा द्वारा, प्रवचन द्वारा अथवा पुस्तके लिखकर दूसरोंको परोसना ज्ञानपूजा का तीसरा प्रकार है ।

तीनों प्रकारो से ज्ञान की आराधना करना ज्ञानपञ्चमी मनाने का उद्देश्य है। सक्षेप मे अक्षय तृतीया, दीपावली और ज्ञानपचमी - इन तीन पर्वों का परिचय देने के बाद चौथे पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर थोडी विस्तृत चर्चा करेगे ।

कार्तिक पूर्णिमा को तीन कारणों से महत्त्व प्राप्त हुआ हे । उस दिन श्रावक-श्राविकाओ का समूह महातीर्थ शत्रुजय की यात्रा करता है । प्रातःकाल चार बजे से ही सिद्धाचल की तलहटी पर प्रबल उत्साह और हर्षोल्लास से एकत्र युवको और युवतियों ही नहीं, बच्चों और बूढे तक की भीड मे भक्ति भावना देखकर भला किसका हृदय गीला नहीं हो जाता

सिद्धाचलजी की यात्रा क्या है ? मानो सिद्धशिला की ही यात्रा हे वह ! जहाँ पहुँच कर अनन्त यात्रियों ने अपने भावों को पवित्र किया हे - तपस्या से कर्मनिर्जरा कर के परमपद (मोक्ष-धाम) पाया हे और जहाँ के मंगलमय पुद्गलों के स्पर्शमात्र से रोमाचित शरीर के अन्तःकरण मे धर्मध्यान की पावन सुरसरिता प्रवाहित होने का अनुभव सभी भव्यजनो को होता रहा है और आज भी होता है ।

दूसरा कारण है- साधु साध्वियों का विहार । वे मुक्त विहारी होते हे। किसी स्थान विशेष पर उन की आसक्ति नहीं होती । कहावत हे : -

बहता पानी निर्मला
बँधा सो गन्दा होय
साधू तो रमता भला
दाग न लागे कोय ॥”

इसलिए चातुर्मास समाप्त हो जाने के कारण उस दिन सभी पंचमहाव्रतधारी साधु-साध्वी अन्यत्र विहार कर जाते हैं ।

तीसरा कारण है - कलिकालसर्वज्ञ ३ क्रोड श्लोक के रचयिता धुन्धर विद्वान् जेनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरिजी का जन्मदिन ।

संवत् १९४१ की कार्तिक पूर्णिमा को जन्म लेनेवाले हेमचन्द्रचार्यजी की दीक्षा संवत् १९५४ में माघशुद्ध १४ को हुई थी । जन्म नाम चागदेव था। दीक्षा के समय मुनिश्री सोमचन्द्र रक्खा गया; किन्तु संवत् १९६६ में सूरिपद प्राप्ति के समय से उन्हें श्री हेमचन्द्राचार्य कहा जाने लगा ।

वे अत्यन्त प्रतिभाशाली थे । नौ वर्ष की अवस्था में प्रव्रजित हुए और जीवनभर वे नेष्टिक ब्रह्मचारी बने रहे । उन्होंने अपने गुरुदेव से शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया । उनके प्रबल पाण्डित्य का तत्कालीन सभी विद्वान् लांहा मानते थे ।

उन्होंने विपुल एवं विविध साहित्य की रचना की थी । व्याकरण, कोष, छन्द, काव्यशास्त्र, चरित्र, महाकाव्य आदि सभी विद्याओं पर आपने सफलतापूर्वक मौलिक ग्रन्थ लिख कर गुजरात को ही नहीं, सारे भारतवर्ष को विश्वसाहित्य के मंच पर गौरवान्वित किया है ।

आपका सबसे एक बड़ा ग्रन्थ है - “सिद्धहेम महाकाव्य” । यह विशाल, किन्तु सरल व्याकरण है । पाणिनि के बाद ऐसा व्याकरणकार कोई अब तक नहीं हुआ है । पाणिनीय व्याकरण की तरह इसमें भी आठ अध्याय हैं । पाणिनि ने सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण का और आठवें अध्याय में वेदिक-व्याकरण का समावेश किया है, उसी प्रकार हेमचन्द्रचार्यने भी सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण का और आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का समावेश किया है ।

दूसरा ग्रन्थ है- “त्रिपष्ठिशलाका पुरुषचरितम्” इसमें त्रिसठ महापुरुषों के जीवनचरित्रों का छत्तीस हजार श्लोकों में वर्णन किया गया है ।

इनके अतिरिक्त “अभिधानचिन्तामणि (‘अमरकोष’ की तरह पद्यात्मक शब्दकोष), वीतरागस्त्रोत (‘स्याद्वादमजरी’ नामक दर्शनिक ग्रन्थ की व्याख्या), देशी नाममाला (कोष), योगशास्त्रम्, वक्त्यानुशासनम् (साहित्यशास्त्र), छन्दोऽनुशासनम्, द्वायाश्रयमहाकाव्यम्, परिशिष्टपर्व, शब्दानुशासनम्, अनेकार्थसंग्रह” (कोषग्रन्थः) आदि उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं ।

पूर्णिमा को जन्म लेकर आचार्य श्री ने जीवन में पूर्णता प्राप्त की, गुजरात में अहिंसा धर्म का प्रचार किया और महाराजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल भूपाल के जीवन को धार्मिक दिशा में मोड़ दिया । श्रीकृष्ण के उपदेश को जिस प्रकार अर्जुन ने ग्रहण किया था, उसी प्रकार हेमचन्द्राचार्यक

उपदेश को कुमारपाल भूपाल ने ग्रहण किया और “परम आर्हत” का पद प्राप्त किया ।

आचार्यश्री के उपदेश से प्रभावित होकर कुमारपाल ने जैन धर्म की प्रभावना की, दुराचार का त्याग किया, जिनमन्दिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, अमारी घोषणा (“कोई किसी पशुपक्षी की हत्या न करे” - ऐसी राजाज्ञा जारी की तथा धूम धाम से उत्साह के साथ अनेक बार तीर्थयात्राएँ की । इन सब कार्यों के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि स्थान-स्थान पर ज्ञानभण्डार (जैन धर्म के ग्रन्थों का संग्रह) स्थापित किये, जिन की कुल संख्या इकीस थी ।

जैन धर्म का सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाले जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि ने संवत् १२२९मे अर्थात् अठ्यासी (८८) वर्ष की अवस्थामे सलेखना के साथ शान्तिपूर्वक अपने जर्जर नश्वर शरीर का परित्याग किया ।

उनके चिरवियोग से पूरा जैनजगत् शोकमग्न हो गया था; फिर भी उनके ग्रन्थों का अध्ययन करते समय ऐसा लगता है कि वे आज भी हमारे समाने मौजूद है, जीवीत है, अमर है ।

सम्यक्त्व

विवेक आत्मा का मित्र है, मिथ्यात्व उसका शत्रु । तत्त्वार्थ सूत्र में :-

मिथ्यादर्शनाविरति प्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः

॥ अध्याय ८ सूत्र १ ॥

(मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग- ये कर्मबन्ध के कारण माना है ।)

ऐसा लिखकर वाचक प्रवर उमास्वाति ने मिथ्यात्व को कर्मबन्ध का कारण माना है ।

मिथ्यात्व के दो रूप होते हैं । पहला है - यथार्थ पर अश्रद्धा और दूसरा है - अयथार्थ पर श्रद्धा ।

दोनों में अन्तर यह है कि पहला बिल्कुल मूढ़ अवस्था में भी हो सकता है, किन्तु दूसरा विचार दशा में ही हो सकता है । पहला अनभिगृहीत मिथ्यात्व है, जो कीट पतंगों में या उने समान मूर्छित चेतना वाली जातियों में हो सकता है, परन्तु दूसरा अनभिगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है । यह मनुष्य जैसे मननशील प्राणी में ही संभव होता है । जो विचार करता है, वही किसी पर श्रद्धा कर सकता है - भले ही वह (श्रद्धेय) यथार्थ हो या अयथार्थ ।

शका करना मिथ्यात्व नहीं है, किन्तु शका मन में रखना मिथ्यात्व है । गीतार्थ गुरुदेव के सामने प्रश्नों के रूप में अपनी शका प्रस्तुत कर के उसका समाधान प्राप्त कर लेना चाहिये । इसके बाद जो यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न होगी, वही सम्यक्त्व का हेतु बनेगी । उसी से आचरण की प्रेरणा मिलेगी ।

धार्मिक व्यक्ति, घर में हो या जगलमें, कभी अकेलापन महसूस नहीं करता । धर्म या सम्यक्त्वरत्न ही उसका साथी बन जाता है । उसके मन, वचन और वर्तन में एकता होती है :-

मनस्येक वचस्येकम्

कर्मण्येक महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्

कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥

(महात्माओं के मन, वचन और कार्य में एकता होती है, किन्तु दुर्गत्माओं के मन, वचन और कार्य में भिन्नता होती है)

सज्जन जैसा सांचते हे, वेसा ही वांलते हे और जैसा वोल्ने हे, वेसा ही करत है; परन्तु दुर्जन सांचते कुछ है, कहते कुछ दूसरा ही हे और करते कुछ तीसरा ही हे; इसीलिए वे विश्वासपात्र नहीं हां पाते ।

अनुभवी सज्जनां के वचन जीवन को प्रकाश देते है - नई दिशा दिखाते है- मार्गदर्शन करते है; अतः प्रतिदिन कुछ समय सत्सग के लिए निकालना चाहिए ।

जगत् मे धनिक भी दुःखी है और निर्धन भी । एक अधिक खाकर मरता हे और दूसरा भूखो मर जाता है; परन्तु ज्ञानी सज्जन को छोट कर कोई सुखी नहीं है ।

“तिन्नाण तारयाण”

ज्ञानी स्वयं तेरते ही है दूसरो का भी तराते है । ज्ञान के साथ किया भी जरूरी है :-

ज्ञानक्रियाम्या मोक्ष ॥

ज्ञान और क्रिया के दां पखो पर उडकर ही सज्जन रूपी पर्क्षा मोक्ष तक पहुँचता है । ज्ञान की लों के साथ ज्ञानी क्रिया का तेल भरना नहीं भूलते । क्रिया अथवा सदाचार रूपी तेल के बिना ज्ञान का दीपक कय तक टिमटिमाता रहेगा ?

ज्ञान की तृप्ति क्रिया के आहार (सदाचार) से ही होनी हे । ज्ञान प्रथ की पवित्र वाणी के श्रवण से आता है । वाणी ज्ञानी गुरुदेव सुनाने हे । वाणी सुनकर उसके अनुसार आचरण किया जाय तो आत्मा उन्नति क उत्तुग शिखर पर चढने लगेगी ।

प्रभु की पवित्र वाणी जहाँ बरसती हां, वहाँ तत्काल उसमें मस्तिष्करूपी टकी भर लेनी चाहिए । फिर गुरु वियोग होने पर (विहार कर जाने पर) टंकी खोली जाय और ज्ञान रस का उससे पान किया जाय । गुरुदेव के अभाव मे उनके प्रवचनों के सकलन पुस्तको के रूप में उपलब्ध हां तो अवकाश के समय उनका बार- बार स्वाध्याय किया जा सकता हे इम प्रकार उपदेशामृत मे मन को नहलाकर उसे पवित्र करने का प्रयाम गर्भी कर सकते है, जिससे सम्यक्त्व का सर्जन हो और मिथ्यात्व का विगर्जन।

जड़ हीरा परखने की योग्यता पाने के लिए जौहरी कां हजार दिन लग जाते है तो सचेतन आत्मा को परखने की योग्यता क्या आसानी से मिल जायेगी ? स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर के उपाधिधारी (एम ए) बनने के

लिए यदि सालह वर्ष लग जाने से तो सम्बन्धधारी कर्मों के लिए चार पांच वर्ष भी नहीं लगने क्या ? यदि आप फलितज्ञ काकल दो माथाएँ समझकर कण्ठस्थ करने का नियम बना तो तो पाँच वर्ष का अर्थात् में माढ़े तीन हजार में अधिक गाथाएँ आपक मरिगाक में रकर्तित तो जायेगी। “वृद्ध-वृद्ध में घडा भरता है” यह कहावत आप के ज्ञान में चरित्ताथ तो जायेगी । आप श्रुतध्यायी बन जायेग ।

आप का श्रुतज्ञान आपको आचरण की प्रणाली देगा । इस प्रकार सम्बन्धधारी (सम्बन्धधारी), सम्बन्ध ज्ञान और सम्बन्धचरित्र आपका जीवन को भूषित करेगा।

पहले भौतिक सुखसामग्री उतनी नहीं थी जितनी आज है, फिर भी उन लोगों का जीवन सुखी था - शान्त था, परन्तु आज सामग्री सेकड़ा गुनी हो गई है; फिर भी सुख-शान्ति का अभाव है । मरुत भीतर रहना है । बाहर दौड़-धूप करने से वह नहीं मिल सकता । दर से मरुत दिग्वाद देता है; परन्तु निकट ज्ञान पर निराश होना पड़ता है; मन का सटक पर पकाश देखकर एक वृद्धिया वहाँ आई और कुछ ताप देना । पृथ्वी पर उगमन बताया कि मैं अपनी सुई ढँढ रही हूँ । लोगों ने पूछा - ‘क्या खाई थी सुई ?’

वृद्धिया - “पर मैं खाई थी ।”

लोग - “तो उसे पर में क्या नहीं ढूँढ रही हो ?”

वृद्धिया - “इसलिए कि घर में प्रकाश नहीं है !”

वृद्धिया की मूर्खता पर हमें हँसी आती है, परन्तु भीतर मूर्ख न देखकर उसे बाहर खोजनवाते हम भी उस वृद्धिया से किसी तरह कम मूर्ख नहीं ठहरते !

सहिष्णुता और क्षमा में ही मानसिक शान्ति का नियम तब है । एक व्यक्ति किसी ज्ञानी को कूद्ध करने के प्रयास में मरुतानी शान्तिवाचक बनता रहा - निन्दा करना रहा - आरोप लगाता रहा; किन्तु ज्ञानी शान्तिपूर्णक सहता रहा । जब बकलक करके वह चुप हुआ, तब ज्ञानी ने उसे जल में भरा हुआ एक तोटा देते हुए कहा - “तो भैया ! यह जल या तोटा बहुत देर से भाषण कर रहे हैं । गला मरुत गया होगा ।”

यह सुनकर वह व्यक्ति पानी-पानी में गया । तब पीछे के बाद इस विचार आया कि यह तो मरुत पराजित करने की एक जाल मरुत है । इस जाल में क्यों पस

फलस्वरूप वह और भी लोगों से चिल्लाते जाते, ज्ञानी मरुतवाक

रहा । दिन अस्त हुआ । वह आदमी बोलते-बोलते थक कर चुप हो गया। ज्ञानी ने प्रेम से भोजन कराया, उपहार दिया और जब वह विदा होने लगा, तब अपने पुत्र को साथ भेज दिया कि वह सुरक्षित रूप से उसे उसके घर पहुँचा आये । क्षमा के कारण क्रोधी हमेशा के लिए सत बन गया । पारस पत्थर के सपर्क से लोहा भी सोना बन गया ।

ऐसी ही एक घटना गालिब के जीवन की है । मौलवी अमीमुद्दीन ने सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के विरुद्ध एक किताब लिखी । उसे देखकर किसी ने उनसे पूछा - “हजरत ! आपने उस किताब का कुछ जवाब नहीं लिखा ?”

इस पर गालिब ने कहा - “अगर कोई गधा तुम्हे लात मारे तो क्या तुम भी उसे लात मारोगे ?”

जो समर्थ होता है- वीर होता है, वही क्षमा का परिचय दे सकता है .-

समाज में रहने पर ही आपके सगुण कसौटी पर उतरेगे । एकान्त गुफा में जहाँ क्रोध का अवसर ही नहीं आता, वहाँ यह नहीं जाना जा सकता कि आप अक्रोधी है-शान्त है-क्षमाशील है । व्यवहार ही वह दर्पण है, जिसमें आपका स्वभाव दिखाई देता है ।

जीभ चाहे जितना घी खाले, परन्तु वह चिकनी नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानी ससार में रहकर भी उसमें आसक्त नहीं होता । जल में कमल के समान अलिप्त रहता है । सयम और तप से वह अपनी आत्मा को पवित्र करता रहता है .-

“सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥”

अज्ञ अवस्था में बाधे गये कर्म सुज्ञ अवस्था में भोगे जाते हैं । “जब ; सो जाऊँ तब सगीत बन्द करवा देना” ऐसा आदेश त्रिपृष्ठ वासुदेव ने सेवक को दिया था; परन्तु सेवक भूल से इस आदेश का पालन नहीं कर पाया । क्रुद्ध होकर वासुदेव ने उसके कानों में सीसा डलवा दिया । फिर महावीर के भव में जब कानों में कीले ठोके जा रहे थे, तब पूर्वभव में कृत कर्म का स्मरण करके प्रभु शान्त रहे । ज्ञान ने उन्हें क्षमाशील बना दिया था । सभी सगुणों का कारण सम्यक्त्व है ।

जीवन विकास

पूर्वाचार्यों ने कहा है -

“मा सुयह जग्गिअव्व,
पलाइयव्वम्मि कीस वीसमह ।
तिण्णि जणा अणुलग्गा
रोगो य जरा य मञ्जू य ॥”

[मत सोओ, जागते रहो । जहाँ तुम्हे भागना चाहिये, वहाँ तुम विश्राम कैसे कर रहे हो ? रोग, जरा (बुढ़ापा) और मृत्यु-ये तीन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हे]

यदि कोई एक दुष्ट भी हमारा पीछा कर रहा हो तो उससे बचने के लिए हम भागते है, फिर जहाँ तीन-तीन दुष्ट हमारे पीछे पडे हों तो हम विश्राम करने की भूल कैसे कर सकते हे ?

परन्तु हो यही रहा हे । इस भूल का अहसास हमे गुरुदेव कराते हे । वे सावधान करते हे और पुरुषार्थ करने की सलाह देते हे ।

जीवन प्राप्त करना सरल हे जो प्राणी जन्म लेता हे, उसे जीवन तो मिल ही जाता हे; परन्तु उस जीवन को शुद्ध बनाये रखना-वेराग्य और सयम के प्रयोग से उसे विकसित करने का प्रयास करना आमान कार्य नहीं हे । पानी मे नाव रहे तो कोई बात नही; परन्तु नाव मे पानी नही रहना चाहिये; अन्यथा वह डूब जायेगी ।

शास्त्रकार कहते हे -

जहा पडम जले जाय, नोवलिप्पइ वारिणा ॥

जिस प्रकार कमल जल मे उत्पन्न होता हे, फिर भी जल से निर्लिस रहता हे, उसी प्रकार ससार मे उत्पन्न होकर भी ज्ञानी ससार से लिप्त नहीं होता-ससार के भौतिक कामभोग के क्षणिक सुखों मे आसक्त नहीं होता । वह समझता हे कि जीव प्रवासी हे, वासी नहीं । ससार मे कितनी भी सम्पत्ति सचित क्यों न कर ली जाय ? वह सब एक दिन छूट जायेगी । मृत्यु आने पर दिनरात निकट रहने वाली पत्नी भी मुर्दे शरीर के पाम बेठना पसद नहीं करती-शरीर भी जीव के साथ नहीं जाता, फिर भला यह सम्पत्ति कैसे साथ रह सकती हे ?

जीवन क्षणभंगुर सपने जैसा है । सपना घटे-दो घंटे का होता है और जीवन साठ-अस्सी अथवा अधिक से अधिक सौ-सवा सौ वर्ष का ! यही दोनो मे अन्तर है । इस जीवनरूपी सपने का अधिक से अधिक सदुपयोग करने वाला ही बुद्धिमान् है । प्रभु महावीर ने कहा था -

समय गोयम ! मा पमायए ॥”

(है गौतम ! तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर)

ज्ञानी तो द्रष्टा है-दर्शक है । उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना तो हम को ही पड़ेगा; अन्यथा हम भवसागर को पार नहीं कर सकेगे -

अरिहतो असमत्थो

तारिउ जणाण भवसमुद्धम्मि ।

मग्गे देसणकुसलो

तरन्ति जे मग्गि लग्गन्ति ॥

(लोगों को भवसमुद्र से पार ले जाने मे अरिहन्त समर्थ नहीं है । वे केवल मार्ग दिखाने मे कुशल है । जो उस मार्ग पर चलते है, वे ही पार होते है)

किसी विचारक ने कहा है- “यदि कोई अच्छा काम करना हे तो आज ही अभी कर डालो और यदि कोई बुरा काम है तो कल तक ठहरो ।”

इसी प्रकार एक अन्य विचारक ने कहा है - “जो काम कभी भी हो सकता है, वह कभी नहीं हो सकता । जो कभी होगा, वही होगा !”

जो लोग कहते है- धर्म तो कभी भी कर लेगे । वह भाग कर कहाँ है ? बुढापे मे उसका पालन कर लेगे ।’ वे सब भ्रम के शिकार धर्म के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता । पूरा जीवन ही धर्ममय चाहिये; क्योंकि मौत का पता नहीं है । क्या पता वह कब आक्रमण कर दे !

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मसमाचरेत् ॥”

(मृत्यु ने केश पकड रखे है -ऐसा सोच कर धर्माचरण करना चाहिए)

बुढापे के भरोसे आप बैठे रहे और जवानी मे ही चल वसे तो क्या होगा ? उम्र लम्बी होने से बुढापा आ गया तो भी उसमे धर्म कितना होगा ? उसका मूल्य क्या होगा ? इस पर विचार करते हुए नीतिकार कहते है -

नवे वयसि य शान्त.
 स शान्त इति मे मति ।
 धातुषु क्षीयमाणेषु
 शान्ति कस्य न जायते ?

(नई अवस्था (जवानी) में जो शान्त (धार्मिक) रहता है, वही सच्चा शान्त है-ऐसा मे मानता हूँ; क्योंकि (बुढ़ापे में) धातुओं के क्षीण हो जाने पर भला कौन शान्त नहीं हो जाता ?)

इन्द्रियों के और आत्मा के स्वभाव में भिन्नता है। मानव जीवन इन दोनों के बीच फँस गया है। इन्द्रियाँ विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। उनका मार्ग प्रेय है। बच्चे तो बिस्कुट, टॉफी, चाकलेट और आइस्क्रिम की ओर आकर्षित होते हैं; परन्तु माता समझती है कि उन चीजों में बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा; इसलिए वह उन चीजों से बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। माता की तरह गुरुदेव भी इन्द्रियों के विषयों की ओर दौड़नेवाले अज्ञानी मनुष्यों को समझाते हैं और उन्हें आत्मा के श्रेयमार्ग की ओर मोड़ते हैं, जिससे क्षणिक नहीं, स्थायी सुख सबको मिल सके।

वे समझाते हैं-शरीर से नहीं, अपने आप से प्रेम करो। जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता।

जो आत्मा से प्रेम करता है, वह सयमी बन सकता है। उससे सम्पर्क में आनेवाले भी सयमी बन जाते हैं; जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं।

मानव समाज में सगठन का आधार प्रेम है और विघटन का आधार द्वेष। जो फटे हृदयों को जोड़ने का काम करता है, उसका स्थान अपने आप महत्त्वपूर्ण हो जाता है-उच्च हो जाता है।

किसी ने एक दर्जी से पूछा - आप सुई जैसी छोटी चीजको पगडी में रखते हैं और केची को पेरों में ! ऐसा क्यों करते हैं ?”

दर्जी ने उत्तर दिया - भाई ! दर्जी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते, किन्तु अपने गुणों के ही कारण इन्हे उँचा-नीचा स्थान मिलता है। सुई छोटी जरूर है, परन्तु यह सदा जोड़ने का काम करती है; इसलिए इसे पगडी में रखा जाता है। इससे विपरीत केची काटने का-अलग करने का-फूट डालने का काम करती है; इसलिए उसे पेरों के पास रखा जाता है !”

प्रेम से सगठन होता है और सगठन में शक्ति का निवास।

सम्राट् अशोक बड़ी मुश्किल से कलिंग देश पर विजय पा सके थे। उसकी आश्चर्यजनक शक्ति का कारण पूछने पर कलिंग देश ने सम्राट् अशोक से कहा - राजन् ! मे प्रत्येक सैनिक को हार्दिक प्रेम देता हूँ। वे भी आपस में प्रेम करते हैं; इसलिए सगठित रहते हैं। यह सगठन ही शक्ति का कारण है।”

महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए एक कवि ने गाया था -

तुमने अपना प्राण दिया और मौतकी शान बढ़ाई ।

तुमने अपना खून दिया और प्रेम की ज्योति जलाई ॥”

महात्माजी की अहिंसा और देशवासियों के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रसिद्ध है ।

खून से खून का दाग नहीं धुलता । उसके लिए प्रेम-जल चाहिये । डाकू रत्नाकर को एक ऋषि के प्रेम ने महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। करुणा भी प्रेम का ही एक रूप है । उसमें इतनी कोमलता होती है कि कठोर से कठोर हृदय भी (करुणा से) कोमल बन जाता है । हृदयरूपी पर्वत से सदा करुणा, प्रेम, वात्सल्य और दया का झरना बहता रहे तो इस दुनिया के दुःख नगण्य रह जाएँ ।

प्रभु कहते थे -

मित्री में सव्वभूएसु

वेर मज्झ न केणइ ॥”

(मेरी सब प्राणियों से मित्रता है, किन्तु शत्रुता किसी से नहीं है !)

धरती सब के लिए अन्न उत्पन्न करती है- पानी सब की प्यास बुझाता है- हवा सभी प्राणियों को जीवित रखती है-सूर्य सब को प्रकाश देता है-पेड़ सब को फल और शीतल छाया देते हैं-फूल सब को सुगन्ध लुटाते हैं; फिर मनुष्य ही क्यों स्वार्थी और सकुचित रहे ? प्रकृति की तरह मनुष्य के हृदय में भी उदारता, विशालता, प्रेम और परोपकार के दर्शन क्यों न हों ?

जीवनविकास के लिए समस्त दुर्गुणों का त्याग तो जरूरी है ही, साथ ही समस्त सगुणों को अपनाना भी जरूरी है ।

फूल में दुर्गन्ध बिल्कुल नहीं होती और सुगन्ध भरपूर होती है । जीवन भी क्या ऐसा ही एक फूल नहीं है ?

जीवन का लक्ष्य

कली मुस्कुराती है तो वह विकसित होकर फूल बन जाती है । जीवन विकास के लिए भी प्रसन्नता इसी प्रकार आवश्यक है ।

क्रोधादि कषाय उस प्रसन्नता को नष्ट कर देते हैं । मोह, ममता और विषयासक्ति से भी यही कार्य होता है । शोक, चिन्ता, अन्याय, अत्याचार और भय भी हमारी प्रसन्नता को छीन लेते हैं । निर्वलता और भीरुता से भय उत्पन्न होता है ।

एक शान्तरस के कवि का कथन है कि दुनियाँ में वैराग्य को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुओं का सम्बन्ध भय से होता है; क्योंकि जिस वस्तुओंका हम पाना चाहते हैं और पा लेते हैं, उसके नष्ट होने का भय मन में टिका रहता है -

“सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां”

वैराग्यमेवाभयम् ॥”

जब श्रीकृष्ण से अर्जुन ने पूँछा कि मन को वश में करने का उपाय क्या है, तब उन्होंने उत्तर दिया -

“अभ्यासेन तु कौन्तेय !

वैराग्येण च गृह्यते ॥”

(हे अर्जुन ! अभ्यास और वैराग्य से मन वश में किया जा सकता है)

श्मशान में मुर्दे को भस्म होते देखकर किसे वैराग्य नहीं होता ? कौन नहीं सोचता कि हमें भी एक दिन परिश्रमपूर्वक जोड़ी गई सम्पत्ति छोड़कर अकेले ही जाना होगा ? परिवार का प्रियतम सदस्य भी हमारे साथ नहीं आयेगा ?

“हम-हम करि धन-धाम सँवारे

अन्त चले उठि रीते !

मन पछि तै हे अवसर बीते !”

धन, सत्ता, रूप, यौवन, परिवार आदि सब फुलाये हुए गुब्बारे की तरह हैं । हवा निकलते ही सब कान्तिहीन हो जाएंगे । इन पर गर्व करना

१ “नगण्य” इसलिए कि जन्म, जरा, मृत्यु के अनिवार्य दुःख ही रहेंगे; अन्य दुःख नहीं ।

व्यर्थ है । सारा ससार एक सुन्दर धर्मशाला है, जिसमें अमुक अवधि तक हमें रहना है । अवधि समाप्त होते ही पुण्य-पाप की गठरी लेकर हमें अनिवार्य रूपसे आगे बढ़ना होगा । धर्मशाला में स्थायी निवास किसी का नहीं होता -

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे
कान्ता गृहद्वारि जन श्मशाने ।
देहश्चिताया परलोकमार्गे
कर्मानुगो गच्छति जीव एक ॥

[धन जमीन में (पहले धन एकान्त स्थल में गाड़कर रखा जाता था), पशु बाड़े में, पत्नी घर के दरवाजे तक, परिवार तथा अन्य बन्धुगण श्मशान तक और अपना शरीर चिता तक साथ आता है अर्थात् ये सब क्रमशः छूटते चले जाते हैं और अन्त में कर्मसहित जीव को अंकले ही यात्रा के लिए निकलना पड़ता है]

जीवन माँगकर लाये हुए गहने की तरह झूठी ज्ञान बढ़ाने के अतिरिक्त किसी काम नहीं आता !

परन्तु वैराग्य के ऐसे समस्त विचार श्मशान से घर लोटने ही गायब हो जाते हैं । ससार की क्षणिक वस्तुएँ फिर से मन को आकर्षित करने लगती हैं ।

रास्ते से गुजरते हुए किसी फिल्म के पोस्टर पर नजर पड़ते ही उसे देखने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है । फिल्म देखे बिना वह उत्सुकता शान्त नहीं हो सकती । जब तक वह शान्त नहीं हो जाती, तब तक चिन्तन की एकाग्रता (जो मानसिक शान्ति के लिए आवश्यक है) कैसे रह सकती है ? प्रभु महावीर बहुत ही महत्त्वपूर्ण सन्देश देते हैं -

जय चरे जय चिद्रे
जय आसे जय सए ।
जय भुजतो भासतो
पाव कम्म न बन्धइ ॥

(सावधानी पूर्वक चलने, खड़े रहने, बैठने, सोने, खाने और बोलने वाले को पाप नहीं लगता !)

हमारी प्रत्येक क्रिया सावधानीपूर्वक होनी चाहिये- विवेकपूर्वक होनी चाहिये-विचारपूर्वक होनी चाहिये ! यही प्रभु के सन्देश का आशय है जिसके सारे कार्य मर्यादित होते हैं, वही सन्नत है वह स्वाद के

लिए भाजन नहीं करता केवल शरीर को टिकाये रखने के लिए ही आवश्यक खुशक ग्रहण करता है । इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीने के लिए खाना है; खाने के लिए नहीं जीता ।

शुख ब्रह्माने के लिए भोजन करना अर्थदण्ड है । स्वाद की लालच में टूंस-टूंसकर खाना अनर्थदण्ड है । यही बात प्रत्येक कार्य में समझें । अनर्थदण्ड ही पाप का कारण होता है ।

हम दूसरा का मताते हैं तो दूसरे हमें मताते रहते हैं । इस प्रकार दुनिया में पापवृद्धि न अवसर आते रहते हैं । पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुःख । यह जानते हुए भी लोग पाप नहीं छोड़ते । हजारों वर्ष पहले महर्षि व्यास ने लिखा था -

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति
पुण्य नेच्छन्ति मानवा ।
पापस्य फल नेच्छन्ति
पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

[मनुष्य पुण्य का फल (सुख) तो चाहते हैं; परन्तु पुण्य (परोपकार) करना नहीं चाहते । उससे विपरीत पाप का फल (दुःख) नहीं चाहते (फिर भी) यत्नपूर्वक पाप करते रहते हैं ।]

महर्षि की बात आज भी सच्ची साबित हो रही है । मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन अब तक नहीं हो पाया है । लालच का टुकड़ा यहि कीचड़ में भग हो तो पारस से छने पर भी वह साना नहीं बनता । उसी प्रकार आत्मा पर अज्ञान विषय-काम आदि का कीचड़ लिपटा हो, जब जब गरुदेव के मदुर्दण्ड का उस पर काट-काट पड़ती होता ।

मनुष्य को यदि स्वरूप (आत्मा न मनुष्य) का ज्ञान हो जाय तो वह मानव से महामानव बन जाय । स्वभाव बनने के लिए सदत सत्कर्म होना चाहिये ।

कवीर साहब के एक दोहे का भाव यह है कि जब गौरी जन्म लेता है, तब रोता है और दूसरे हंसते हैं (प्रसन्न होते हैं)। उसे ऐसा कार्य करना चाहिये कि जब उसकी मृत्यु हो तब वह हंसे और अन्य सब लोग रोने लगे कि कितना अच्छा आदर्श था ! हमारे दुभाग्य से आज यह नहीं बनता ।

परोपकारी को ही इस तरह लोग याद करते हैं । आप भी यथाशक्ति परोपकारी बनीये और यदि दूसरे लोग आपका उपकार करते हैं तो आप उनके प्रति पूरे कृतज्ञ रहिये ।

कुत्ता अपने पालक की यथाशक्ति सेवा करता है । उसे कभी भोग

नहीं देता । जो व्यक्ति अपने उपकारी को धोखा देता है, वह जिस थाली में खाता है, उसी थाली में छेद करने वाला नमकहराम है-कृतघ्न है । जिसके जीवन में कृतज्ञता के स्थान पर कृतघ्नता का निवास होता है, वह व्यक्ति कुत्ते से भी गया- गुजरा होता है ।

एक कृतज्ञ व्यक्ति दस परोपकारियों को पैदा करता है और एक कृतघ्न व्यक्ति सौ परोपकारियों को पैदा होने से रोक देता है ।

जो आत्मज्ञ होता है, वही कृतज्ञ बन सकता है । आत्मज्ञता के लिए आवश्यक है - देव की करुणा, गुरु के उपदेश और धर्म का पालन । देव-गुरु-धर्म की अनुकूलता से जीवन में ऐसा सौम्य उज्वल प्रकाश उत्पन्न होता है, जो चारों ओर शान्ति स्थापित कर सके, सर्वत्र आनन्द विखेर सके, प्रेम की वर्षा कर सके ।

भागते हुए किसी व्यक्ति से यदि आप पूछ ले कि “गन्तव्य स्थल कौनसा है ?” और यदि वह मौन रह जाय अथवा कह दे कि “मुझे मालुम नहीं” तो आप उसे सहसा मूर्ख समझेंगे; परन्तु क्या वही मूर्खता हम में नहीं है ? हम जीते जरूर हैं, किन्तु हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालुम । एक साधारण कीड़ा भी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर किसी प्रयोजन से ही जाता है; परन्तु मनुष्य जैसे विकसित प्राणी को जीवन का प्रयोजन मालुम न हो-यह कितने आश्चर्य की बात है ?

लक्ष्य निश्चित होने पर ही ठीक दिशा में प्रगति हो सकती है । श्रमण आत्मकल्याण के लिए श्रम करता है; किन्तु पुद्गलानन्दी साधारण जीव ससार में पर्यटन करने के लिए परिग्रह और पाप की पोटली बाँधने में लगा रहता है ।

तराजू का काँटा स्थिर होने पर ही वस्तु का ठीक भार बताता है । उसी प्रकार स्थिर मन को ही जीवन का लक्ष्य मालुम हो सकता है । उसके लिए चिन्तन-मनन की जरूरत होती है, दौड़-धूप की नहीं ।

त्याग, तप, सयम, नियम आदि के द्वारा आत्मा को सासारिक बन्धनों से मुक्त करना ही जीवन का प्रयोजन है । जिस प्रकार लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया था, वैसे ही ससार के समस्त साधु मोक्ष को प्राणियों का जन्मसिद्ध अधिकार बताते हैं । वे कहते हैं-जीव को शिव, नर को नारायण, मानव को महामानव और अह (आत्मा) को अहम् (परमात्मा) बनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ।

सच्चा जैन

लोग धर्म की बातें तो खूब करते हैं; परन्तु धर्म को अपनाते नहीं; इसीलिए दुःखी रहते हैं ।

“धर्मो रक्षति रक्षित ॥”

(यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं; तो धर्म हमारी रक्षा करता है)

धर्म की रक्षा करने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा । आत्मा का लक्षण है-चेतना, आनन्द, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ।

शोक से आर्त ध्यान होता है, क्रोध से रौद्रध्यान । आर्तध्यान और रौद्रध्यान से कर्मों का बन्ध होता है और जीव जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है । इससे विपरीत आत्मा के स्वरूप को पहिचान लेने पर धर्मध्यान और शुद्ध ध्यान होते हैं, जो प्राणी को मोक्ष की ओर ले जाते हैं ।

कर्मों से लिपटा जीव अनादिकाल से वासना की परिधि में निवास करता रहा है । उस परिधि से धर्म ही उसे बाहर निकाल सकता है । आत्मा पर लगी कर्म रज ज्यों- ज्यों हटती जायगी, त्यों त्यों आत्मा अधिकाधिक उज्वल होती जायेगी ।

ससार में घड़ी के पेडुलम (लोलक) की तरह जीव राग और द्वेष के बीच झूल रहा है । वीतराग देव की शरण में जाने पर ही उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है । वे हमारी नौका के कर्णधार हैं । प्रभु के प्रति अनन्य श्रद्धा हो - भक्ति हो- समर्पण का भाव हो तो भवसागर ही क्यों ? भौतिक दुःखों का सागर भी पार किया जा सकता है । जैसा कि जेनाचार्य श्री मानतुगसूरि ने आदिनाथ स्तोत्र (भक्तामर) में लिखा है :-

अम्भौनिधो क्षुभित-भीषण-नक्रचक्र-
पाठीन-पीठ-भयदोल्बण-वाडवाग्नौ
रगतरङ्ग - शिखर-स्थित-यानपात्रा-
सृज्ञास विहाय भवतः स्मरणं ब्रजन्ति ॥

(वृद्ध और भयकर नको के समूह एवं मगरमच्छों के कारण भयभीत करनेवाले तथा प्रचण्ड वाडवाग्नि वाले समुद्र में हिलने वाली तरंगों के शिखर पर नौका में बंटे हुए यात्री भी आपका स्मरण करने से कष्टों में न पड़कर पार हो जाते हैं ।)

एक बार यात्रियोंसे भरा हुआ एक जहाज समुद्र की सतह पर चला जा

रहा था कि सहसा एक भयकर तूफान आया । उससे जहाज डगमगाने लगा । एक श्रावक यह देखकर प्रभु का ध्यान करने बैठ गया । उसकी पत्नी ने कहा :- “यह तो डूब मरने का समय है ध्यान करने का नहीं !”

यह सुनकर पति ने पिस्तौल उठाकर पत्नी को निंशाना बनाया । पत्नी मुस्करा ने लगी । पति ने कारण पूँछा तो उसने कहा :- ‘मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे; इसीलिए तुम्हारे इस अभिनय पर मुझे हँसी आ गई ।’

इस पर पति ने कहा :- “जैसे तुम्हें मुझपर विश्वास है, वैसे ही मुझे प्रभु पर विश्वास है; इसी लिए मे निश्चिन्त होकर प्रभुका ध्यान कर रहा हूँ ।’

कुछ समय सचमुच आशा के अनुरूप तूफान शान्त हो गया

जैसे शिव का भक्त शैव, विष्णु का भक्त वेष्णव और बुद्ध का भक्त बौद्ध कहलाता है, वैसे ही जिन का भक्त जैन है ।

रागद्वेष के विजेता को जिन कहते है । जिन देव निष्पक्ष होते हे-परम विवेकी होते है । उनके अनुयायी भी निष्पक्ष और विवेकी बने ।

हस जिस प्रकार पानी छोड कर दूध पी लेता हे, वैसे ही विवेकी सद्गुण सब से ग्रहण करता है और दुर्गुण छोड देता है । इससे विपरीत अविवेकी कुप्पी (कीप या छन्नी) के समान कचरे जैसे दुर्गुणों को ग्रहण करता है और सद्गुणो को छोड देता है ।

परमविवेकी प्रभु ने अशान्त जगत् को शान्त करने के लिए, विविध विवादों को सुलझाने के लिए तथा सच्चे ज्ञान को प्रकाशित करनेके लिए स्याद्वाद का सिद्धान्त प्रकट किया है । स्याद्वाद को ही अनेकान्तवाद कहते हे ।

स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणो से एक वस्तु को देखना सिखाता हे । वह सलाह देता है कि किसी वस्तु को ठीक तरह से समझने के लिए (जरूरी है कि उसे) आप केवल अपनी ही नहीं, किन्तु दूसरो की आँखों से भी देखने का प्रयास करे ।

“एकस्मिन्वस्तुन्यविरुद्धानानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वाद ।”

(एक वस्तु मे अतिरार्धा अनेक धमा की स्वीकृति स्याद्वाद हे।)

बडे मुल्ला ने पत्नी से कहा :- “थोडा सा पनीर ले आओ । वह भूँख बढाता हे ।”

पत्नी बोली :- “अजी ! पनीर तो घर मे नहीं है । कैसे लाऊ ?”

मुल्ला :- “यह तो अच्छी बात है क्यो कि पनीर दाँतों की जडों को कमजोर बनाता है ।”

पत्नी :- “आपने पनीर के विषयमें दो अलग-अलग बातें कही हैं । एक से वह अच्छा मालूम होता है और दूसरी से बुरा । दोनों में से कौन सी बात मानी जाय ?”

मुस्फुराते हुए मुल्लाजी बोले :- “बातें दोनों सच्ची हैं”; परन्तु मानना अपनी परिस्थिति पर निर्भर है । यदि घर में पनीर हो तो पहली बात मान लो और न हो तो दूसरी ।”

व्यवहार में स्याद्वाद की कदम कदम पर जरूर होती है । यही कारण है कि आचार्यों ने अनेकान्त को वन्दन करते हुए कहा है :-

जेण विणा लोगस्सवि
ववहारो सव्वहा न निव्वडई
तस्स भुवणेक्कगुरुणो
णमो अणेगतवायस्स ॥

(जिसके बिना लोक का व्यवहार भी बिल्कुल चल नहीं सकता । ससार के एक मात्र गुरु उस अनेकान्तवाद को नमस्कार हो)

एक ही व्यक्ति किसी का पति है, किसी का पिता, किसी का पुत्र और किसी का भाई । क्या विरोध है इसमें ? पत्थर छोटा होता है या बड़ा ? इस प्रश्न का उत्तर बिना अनेकान्त के दिया ही नहीं जा सकता। कहना पड़ेगा कि वह ककर से बड़ा होता है और चट्टान से छोटा । इस प्रकार एक ही पत्थर “छोटा” भी है और “बड़;” भी ! जहाँ विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं - अनेकान्त ही जाता, वही अनेकान्त है । इसी सिद्धांत के द्वारा महाश्रमण महावीर ने तीन सौ तिरसठ (३६३) मतों का समन्वय किया था

‘जन’ और ‘जेन’में केवल दो मात्राओं का अन्तर है । एक मात्रा विचार की है और दूसरी आचार की । विचारों में जिसके अनेकान्त हो और आचार में अहिंसा, वही व्यक्ति “जेन” कहलाता है । विचार और आचार की शुद्धि के द्वारा कोई भी जन जेन बन सकता है । दो परखों से उड़ने वाले पक्षियों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार विचार और आचार के दो परख जुड़ जाने पर बिना किसी जातिभेद के कोई भी जन ‘जेन’ बनकर ससाररूपी जगल में उड़ानें भर सकता है ।

अधिक कीचड़ और कम पानी जहाँ हो, वहाँ हाथी फँस जाता है; किन्तु उससे विपरीत कम कीचड़ और अधिक पानी हो, वहाँ हाथी पार निकल जाता है । उसी प्रकार ससार में वही प्राणी भटकता है, जिसके

जीवन में अधिक पाप और कम पुण्य । इससे विपरीत अधिक पुण्य और कम पाप वाला प्राणी धीरे-धीरे पार हो जाता है । पुण्य और पाप का यह विवेक जैन धर्म सिखाता है ।

अहंकार से पापों में वृद्धि होती है; इसलिए जैन धर्म ने नमस्कार का महामन्त्र दिया है । विनय अहंकार का विरोधी है । विद्या से विनय आता है । फल आने पर आम की शाखाएँ झुकती हैं; किन्तु ताड़ की शाखाएँ ऊँची हो जाती हैं । आम मधुर है और ताड़ मादक । विनय मधुर है और अहंकार मादक । बीज से फल पैदा होता है और फल से बीज ! इसी प्रकार विद्या से विनय उत्पन्न होता है और विनय से विद्या आती है, क्योंकि विनीत शिष्य को ही गुरुदेव शास्त्रों का रहस्य समझाते हैं, अविनीत को नहीं । अविनीत या अहंकारी अपने को बहुत बड़ा जानी समझ लेता है; इसलिए उसका विकास रुक जाता है । वह और अधिक समझना ही नहीं चाहता; इसलिए कोई उसे समझा भी नहीं सकता । कहा है : -

अज्ञः सुखमाराध्यः

सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवदुर्विदग्धम्

ब्रह्माऽपि त नर न रजयति ॥

(अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है । विशेष ज्ञानी को और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है; परन्तु थोड़ा-सा ज्ञान पाकर जो अपने को महान् पण्डित समझ लेता है, उसे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता !)

हिन्दी में कहावत है :- “थोथा चना, बाजे घना !” इसी आशय को संस्कृत की इस सूक्ति में बहुत पहले ही नीतिकारों ने प्रकट कर दिया था :-

“अल्पविद्यो महागर्वः ॥”

(जिस में विद्या कम होती है, वह घमण्ड अधिक करता है)

संक्षेप में जो प्रभु का अनन्य भक्त है - जिसका विचार अनेकान्त में और आचार अहिंसा से अलंकृत होता है तथा जो विनयपूर्वक विद्या का अध्ययन करता रहता है, वही सच्चा जैन है ।

गुरु-शिष्य

‘गु’ शब्दस्त्वन्धकारः स्याद्

‘रु’ शब्दस्तन्निरोधकः

अन्धकार निरोधित्वाद्

गुरुरित्यभिधीयते ॥

(‘गु’ का अर्थ हे - अन्धकार और ‘रु’ का अर्थ हे - निवारक। अज्ञानरूपी अन्धकार का निवारक होने से ही किसी व्यक्ति को गुरु’ कहा जाता है)

अन्धा क्या चाहे ? दो आंखें । यदि कोई किसी अन्धे को आंखें दे दे तो वह जीवन-भर उसके प्रति कृतज्ञ बना रहेगा । गुरु भी शिष्यों के विवेक चक्षु खोलने का काम करता है; इसलिए वन्दनीय है :-

अज्ञान-तिमिरान्धानाम्

ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरून्मीलित येन

तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

(अज्ञानरूपी अन्धकार से जो अन्धे हे उनकी चक्षु को ज्ञानरूपी अजनशलाका से खोलने वाले गुरु को हम नमस्कार करते हैं)

गुरु में ज्ञान तां भरपूर होना ही चाहिये, साथ ही उसका आचरण भी पवित्र होना चाहिये । वाणी के अनुसार उसका व्यवहार भी होना चाहिये; अन्यथा शास्त्रकारों के अनुसार वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता । वह धुआंधार प्रवचन कर के भले ही गुरुत्व का सन्तोष प्राप्त कर ले, परन्तु आचरण को अपनाये बिना वह वास्तविक गुरु पद नहीं पा सकता ।

भणता अकरिन्ता य

बन्धमोक्त्वपङ्णिणो ।

वायाविरियमेत्तेण

समासासन्ति अप्पय ॥

[बन्ध और मोक्ष की प्ररूपणा करने वाले जो लोग करने न करना वैसा स्वयं करते नहीं है, वे खोलने की शक्ति मात्र से अपने अज्ञान को सन्तुष्ट रखते हैं]

ऐसे गुरुओं को भविष्य में पछताना पड़ेगा - ऐसी चेतावनी महात्मा कबीर ने इन शब्दों में दी थी :-

कहते सो करते नहीं,
मुँह के बड़े लबार ।
काला मुँह हो जायगा,
साई के दरबार ॥

केवल वेष देखकर किसी को 'गुरु' नहीं मान लेना चाहिये । कहावत है :-

“पानी पीजे छानकर !
गुरु कीजे जानकर !!”

विवेक से जान-पहिचानकर ही हमें 'गुरु' का निर्णय करना चाहिये । स्वामी सत्यभक्त ने लिखा है :-

बिछा हुआ है, जगत में
कु गुरु जनों का जाल ।
उसे तोड़ने के लिए
ले विवेक-करवाल ॥
ज्ञान नहीं; समय नहीं
और न पर-उपकार ।
वे कु साधु गुरुवेष में
है पृथ्वी के भार ॥

इसका आशय यह है कि जिसके जीवन में ज्ञान, समय और परोपकार विद्यमान हो, वही गुरु है ।

मूर्तिकार अपनी कला के द्वारा पत्थर को प्रतिमा में परिवर्तित कर देता है । पत्थर को छैनी के तीव्र प्रहार सहने पड़ते हैं, तभी वह मूर्ति के रूप में पूज्य बनता है । इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को दानव से मानव और मानव से महामानव बनाता है । गुरु की डाँट-फटकार और उसकी छड़ी के प्रहार सहकर ही शिष्य सुयोग्य विद्वान् बनता है :-

गीर्भिर्गुरूणा पुरुषाक्षराभि -
निपीडिता यान्ति नरा महत्त्वम्
अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणाम्
न जातु मौलौ मणयो विशन्ति ॥

(गुरुओं की कठोर अक्षरों वाली फटकार से पीड़ित होने वाले शिष्य ही महान् बनते हैं। जो कसौटी पर भिंसी नहीं गई, वे मणियाँ कभी राजाओं के मुकुट में स्थान नहीं पाती !)

गुरु का उपदेश डायनेमिक फोर्स है, जिससे गति हो सकती है। गुरु का आदेश वह रसायन है, जिससे शिष्यका आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट होता है; मानव असामान्य बन जाता है, वह प्रभुता के पथ पर चल सकता है- प्रभुता पा सकता है। मानव के हृदय में छिपी हुई दिव्यता गुरुसमागम में बाहर निकल पड़ती है। गुरु की अनुपस्थिति में भी श्रद्धा अपना कार्य करती रहती है।

क्षत्रिय न होने के कारण एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया; किन्तु एकलव्य इससे निराश नहीं हुआ। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति मिट्टी से बनाकर जंगल में किसी जगह उस की स्थापना कर दी और श्रद्धापूर्वक अन्तःकरण के आदेश को गुरु का आदेश मानकर धनुर्विद्या व प्रायोगिक अभ्यास करने लगा। फलस्वरूप वह द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन से भी अधिक निपुण बन गया। द्रोणाचार्य को भी उसकी कुशलता देखकर दाँतों तले उँगली दबानी पड़ी थी !

महाभारत के इस अनुपम दृष्टान्त से सिद्ध हो जाता कि गुरु के प्रति श्रद्धा में केसा चमत्कार होता है !

किन्तु कोरी श्रद्धा से ही जीवन में उन्नति हो जायगी ऐसा भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिये। श्रद्धा के बाद गुरु उपदेश को अपनाना भी जरूरी है। आचरण से ही जीवन आदर्श बनता है। गुरु सहिष्णुता का उपदेश देते हैं और फिर डाँटते फटकारते हैं। क्यों ? सहिष्णुता को अपने जीवन में हमने कितना अपनाया है ? इसकी परीक्षा लेने के लिए !

एक शिष्य ने आश्रम में झाड़ू लगाकर कचरा एक टोंकरी में भरकर रखा दिया; परन्तु दूसरे किसी सेवाकार्य में उलझ जाने के कारण टोंकरी वहीं पड़ी रह गई। कचरा फेंकने की बात याद नहीं रही।

कुछ समय बाद प्रज्ञाचक्षु गुरुजी उधर से निकले और टोंकरी से टाँग टकराई तो गिर पड़े। इस पर गुरु ने शिष्य को लाठी से खूब पीटा। शिष्य हटा नहीं और क्षमा मागते हुए शान्ति से प्रहार सहता रहा। लाठी की चोट का चिन्ह शिष्य की पीठ पर जीवन भर के लिए अंकित हो गया। लोगों के पूछने पर वह शिष्य बड़े गर्व से कहा करता था कि यह तो मेरे गुरुजी का प्रसाद है !

गुरुजी थे- श्री विरजानन्दजी सरस्वती और शिष्य का नाम था -

स्वामी दयानन्द सरस्वती । वे जानते थे कि शिष्य को सुधारने के लिए गुरुजी कितने भी क्षुब्ध हो जाय; परन्तु उन के हृदय में द्वेष नहीं होता । वहाँ केवल प्रेम और वात्सल्य ही भरा रहता है :-

गुरु कुँभार सिख कुम्भ है,
गढ-गढ काढे खोट ।
अन्दर हाथ सहार दै
ऊपर मारे चोट ॥

गुरु कुम्हार है और शिष्य घडा । घडे पर कुम्हार चोट लगाकर खोट निकालता है और एक हाथ से घडे के अन्दर उसे सहारा भी देता है । मन में वात्सल्य रखकर माँ जिस प्रकार बेटे की पिटाई करती है, उसी प्रकार गुरु भी करता है । कु गुरु की बात अलग है । समझदार व्यक्ति कु गुरु से बचने का प्रयास करते हैं । कु गुरु शिष्यों के अन्धविश्वास का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ।

एक बुद्धिमान् पढा लिखा निर्धन युवक था । उसे अर्धांगिनी की तलाश थी । एक सेठ इस शर्त पर अपनी कन्या से उसका विवाह करने को तैयार था कि वह धर्मान्तरण कर ले । युवक ने सोचा कि धर्म तो आचरण की चीज है । धर्म बदलने से आचरण नहीं बदलेगा । अच्छे आचरण का कोई धर्म विरोध भी नहीं करेगा; इसलिए धर्मान्तरण की उसने स्वीकृति दे दी ।

विवाह की तैयारियाँ होने लगी । वर और कन्या एक दूसरे को चाहते थे । विवाह मण्डप में जाने से पूर्व युवक से कहा गया कि वह स्नान कर के शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और फिर गुरुजी के पास चलकर गुरुमन्त्र ग्रहण कर ले । ऐसा करने से मान लिया जायगा कि धर्मान्तरण हो चुका । फिर विवाह विधी सम्पन्न की जायगी ।

युवक ने वैसा ही किया । शुद्ध वस्त्र पहिनकर वह उस स्थान पर गया जहाँ सेठजी के गुरुजी बिराजमान थे । सेठजी के सकित पर गुरुजी ने युवक के कान में गुरुमन्त्र सुन दिया । मन्त्र छोटा-सा था । याद भी हो गया ।

युवक ने पूछा :- “इस मन्त्र के जाप से क्या लाभ होगा ?”

गुरु :- “स्वर्ग मिलेगा ।”

युवक :- “क्या सचमुच मिलेगा ?”

गुरु :- “अरे भाई ! इस मन्त्र के जप से तो वैकुण्ठ तक मिल जाता है !”

युवक :- “अच्छी बात है । इतना अभीष्ट उत्तम मन्त्र पाने की खुशी में आज मे आपको दिल्ली की दक्षिणा देता हूँ ।”

गुरु :- “दिल्ली क्या तेरे बाप की है ?”

युवक :- “तां क्या स्वर्ग और वेकुण्ठ आपकं बापकं है ?”

गुरु निरुत्तर हो गया । सभी सुनने वाले ठहाका मार कर हँस पड़े । सेठ ने बिना धर्मान्तरण किये ही कन्या विवाह दी । ऐसे लोभी गुरु से भला कौन बचना नहीं चाहेगा ?

साधनों का सदुपयोग

मनुष्य को पाँच उत्तम साधन प्राप्त हुए हैं :- बुद्धि, काया, मन, धन और भाषा । इनके सदुपयोग पर ही दुर्लभ मानव भव की सफलता निर्भर है ।

शरीर में मस्तिष्क का स्थान सब से ऊपर है; क्योंकि उसका महत्त्व सब से अधिक है । मस्तिष्क की शक्ति को बुद्धि कहते हैं । वही कार्य-अकार्य का निर्णय करती है । उसी के आदेश से शरीर की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है । धारणा या स्मृति भी उसी का कार्य है । हम महापुरुषों के विचारों को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने लिए कर्तव्य का निर्णय करें- अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें तो यही हमारी बुद्धि का सदुपयोग होगा । प्रभु महावीर ने कहा था :-

“पण्णा समिक्खए धम्म ॥”

(बुद्धि, धर्म की समीक्षा करें)

धर्म का अर्थ है- सदाचार का कर्तव्य । बुद्धि ही धर्म का निर्णय कर सकती है । वही हमें रूढ़ियों और अन्धविश्वासों से बचा सकती है । वही भूले-भटके लोगों का ठीक-ठीक मार्ग दर्शन कर सकती है । वही मानसिक दुर्बलताओं को नष्ट करने का साहस उत्पन्न कर सकती है । वही सकटों में सुरक्षा का उपाय सुझा सकती है ।

भवन की सातवीं मंजिल के एक कमरे में खिडकी के निकट कुर्सी पर बैठे युवक को एक दुष्ट ने पिस्तौल दिखाते हुए आज्ञा दी - “यहाँ नीचे कूद पड़ो; अन्यथा गोली मार दूँगा !”

सकट की इस घड़ी में यदि युवक व्याकुल हो जाता तो उसे मरना पड़ता; परन्तु उसने बुद्धि का उपयोग किया । फल स्वरूप उसे एक उपाय सूझ गया ।

मूस्कराते हुए वह बोला :- “अरे भाई ! ऊपर से नीचे तो सभी कूद लेते हैं । यह कोई बड़ी बात नहीं है । मैं तो नीचे से ऊपर उछलकर आ सकता हूँ- मैं हाई जम्प में एक्सपर्ट हूँ ।”

दुष्ट ने कहा :- “अच्छा ! तो ऐसा ही कर के दिखा दो ।”

यह सुनते ही दुष्ट को खिडकी के निकट खड़ा करके युवक कमरे में बाहर निकल आया । दुष्ट ने सोचा कि वह उछलने की कला दिखाने के लिए नीचे जा रहा है; किन्तु युवक ने बाहर निकलते ही दरवाजा बन्द

कर के उस पर ताला लगा दिया । फिर फोन कर के दुष्ट को पुलिस वालों के हाथ सौंप दिया । इस प्रकार बुद्धि के उपयोग से अपनी जान बचाने में सफलता पाई ।

दूसरा साधन है - काया । यह नश्वर है- परिवर्तन शील है- निस्सार है और है रोगो का घर । ऐसी काया से दूसरो की सेवा करनी चाहिये। सेवा या वैयावृत्य को आभ्यन्तर तप का एक भेद माना गया है । यदि कोई शक्तिशाली दुष्ट किसी निर्बल को पीट रहा हो तो अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर के हम उसकी रक्षा कर सकते है । यही काया का सदुपयोग है ।

तीसरा साधन है- मन । इस में मनन करने की शक्ति होती है । एक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है :-

“निर्णय शीघ्र करो; परन्तु देर तक सोच लेने के बाद !”

सोचने-विचारने का जो कार्य करता है, वह मन है । निर्णय बुद्धि करती है । न्यायाधीश के समान, परन्तु वकीलो की तरह पक्ष-विपक्ष में युक्तियों प्रस्तुत करने वाला मन है । मन ही इन्द्रियो को विषयो की ओर आकर्षित करता है, इस लिए साधुसन्त उसे वश में रखने की शिक्षा देते है । कबीर साहब कहते है कि मन को ईश्वर की ओर या मोक्ष की ओर घुमाना ही उसका सदुपयोग है :-

कबिरा माला काठकी
 कहि समुझावै तोय
 मन न फिरावै आपणा
 कहा फिरावै मोय ?
 माला फेरत जुग गया
 मिटा न मन का फेर
 कर का मन का डारि दै
 मन का मनका फेर ॥

प्राचीन शास्त्रकारों ने कहा है :-

“मन एव मनुष्याणाम्
 कारण बन्धमोक्षयोः ॥”

(बन्ध और मोक्षका कारण मनुष्यो का मन ही है)

यदि किसी जानवर (पशु) को बन्धन से मुक्त कर दिया जाय तो वह

खुशी के मारे उछलने लगता है- पक्षी भी पिंजरे से छूटने पर चहकने लगता है; परन्तु मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो क्षणिक सुख की लालच में पडकर सासारिक बन्धन में फँसा रहना चाहता है ! स्थायी सुख वाले मोक्ष की ओर वह आगे नहीं हांता !

चौरासी लाख जीवयोनियों में भटकते हुए जब बहुत अधिक पुण्य का सचय हो जाता है, तभी बहुत मुश्किल से मानवभव मिलता है । मोक्ष की साधना इसी भव में सभव है; अन्यथा पुण्य-पाप का फल भोगने के लिए जीव देवगति, नरकगति और तिर्यच गतिमें शटल कोक (Shuttle Cock) की तरह इधर-उधर भटकता रहता है । आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान भी वही करता है ।

यदि मन में अज्ञान्ति हो तो पेट में अजीर्ण हो जाता है, जिससे समस्त शारीरिक रोग पैदा होते हैं । स्वस्थ रहने के लिए मन को सदा ज्ञान रखना चाहिये । ध्यान रखना चाहिये कि उस में सदा सद्बिचार ही भरे रहें । यही उसका सदुपयोग है ।

चौथा है - धन । इन्द्रियों के लिए विषय-सुख की सामग्री जुटाना धन का दुरुपयोग है और उस से दूसरों की मदद करना बीमारों की चिकित्सा में उसे लगाना धर्मस्थान, प्याऊ, कूँआ, सदाव्रत (दानशाला), पाठशाला, छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता, पुरस्कार, सद्ग्रन्थ प्रकाशन, सत्संग आदि में उसे खर्च करना उसका सदुपयोग है ।

इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ एक डाक्टर थे; इसलिए रोगियों का इलाज भी किया करते थे। एक दिन कोई महिला अपने बीमार पतिदेव का इलाज कराने के लिए उन्हें घर बुला ले गई ।

कवि को यह समझने में देर नहीं लगी कि गरीबी से उत्पन्न मानसिक चिन्त ही उस की बीमारी का मूल कारण है ।

कवि यह कहते हुए अपने घर लौट गये कि मैं जल्दी ही एक दवा का पैकेट भेजूँगा । उसके संवन से इन का स्वास्थ्य ठीक हो जायगा ।

कवि के भेजे हुए पैकेट को जब उस महिला ने खोला तो उस में दस दस स्वर्णमुद्राएँ निकलीं ।

उन्हे देखकर ही आधी बीमारी गायब हो गई । पति-पत्नी ने मन-ही-मन कवि की उदारता को प्रणाम किया ।

इसी प्रकार एक जीवन घटना हजरत अली की है । वे एक दिन किसी मस्जिद में प्रवचन कर रहे थे कि सहसा किसी अरब ने वहाँ आकर गालियों की बरसात कर दी । श्रोता उत्तेजीत होकर उस की पिटाई

करना ही चाहते थे कि अलीने कहा :- “इसे पीटिये मत; किन्तु प्यार से पूछिये कि क्या घर में उस के किसी कुटुम्बी की मृत्यु हुई है, क्या उसके सिर पर कोई कर्जा है। क्या उसे भरपेट भोजन हर रोज मिल जाता है ?”

अरब ने बताया कि उसके घर में जवान बेटे की मृत्यु हुई है, कर्जा भी है और भरपेट भोजन भी उसे नहीं मिल पाता।

“यही कारण है कि उसका मन अशान्त रहता है और वह गालियाँ देता है”। ऐसा कहते हुए अली ने तत्काल अपने घर से मँगवाकर उसे इतना धन दे दिया कि उससे कर्जा उत्तर जाय, कुटुम्बियों के लिए महीने भर की भोजन की व्यवस्था हो जाय और व्यापार के लिए कुछ पूजी भी बच जाय।

उसी दिन वह दुष्ट से शिष्ट बन गया। अली की तरह धन का सदुपयोग करने वाले धन्य है।

पाँचवाँ साधन है- भाषा। यही पशुपक्षियों से मनुष्य को अलग करती है। अपने भावों को सूक्ष्मता से विस्तार के साथ प्रकट करने की क्षमता मनुष्य की भाषा में है। अपने शब्दों से मनुष्य दूसरों की निन्दा भी कर सकता है और प्रशंसा भी गालियों की बौछार भी कर सकता है और गुणगान भी, कठोर शब्दों के प्रयोग से अपने दुश्मनों की सख्या भी बढ़ा सकता है और कोमल मधुर शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक दोस्त भी बना सकता है।

विवेकी सज्जन अपनी भाषा को हमेशा सदुपयोग करते हैं। वे अहितकर सत्य नहीं बोलते और हितकर असत्य भी बोलते हैं। वे जानते हैं कि प्रमुख लक्ष्य जनहित है। उनके सामने यह सूक्ति रहती है :-

“सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात्
न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ॥”

(सच बोलें, मीठा बोलें, किन्तु कटु सत्य न बोलें)

परोपकार

परोपकार सब से बड़ा धर्म है और समस्त शास्त्रों का सार है ।

करोड़ों धर्मशास्त्र सौ बैलगाड़ियों में लाद कर एक पंडित प्रवचनार्थ किसी राजमहल में पहुँचा, उसे राजा ने कहा :- “मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रतिदिन कुछ घंटे शास्त्र श्रवण के लिए निकाल सकूँ । केवल एक मिनट में आप जो कुछ समझा सकें, समझा दीजिये ।”

इस पर पंडितजी ने कहा :- “सुनिये

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि

यदुक्त ग्रन्थकोटिभिः ।

परोपकारः पुण्याय

पापाय पर-पीडनम् ॥

(करोड़ों धर्मग्रन्थों में जो कुछ कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक से प्रकट कर देता हूँ कि परोपकार से पुण्य और पर पीडा से पाप होता है)

पंडितजी के चातुर्य से परिपूर्ण इस सारगर्भित उत्तर से प्रसन्न होकर राजा ने यथोचित पुरस्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया ।

इस कथा से परोपकार का महत्त्व समझा जा सकता है ।

अशुभ कर्मों के उदय से परिस्थिति प्रतिकूल हो; फिर भी हमें परोपकार से मुँह नहीं मोड़ना चाहिये । शुभ-कर्मोदय के बाद परिस्थिति निश्चय ही अनुकूल बन जायगी ।

पारस्परिक अविश्वास के कारण आज प्रेम नष्ट हो गया है, जो परोपकार का प्रेरक है । यदि हम दूसरों का उपकार नहीं करते तो यह आशा कैसे कर सकते हैं कि दूसरे हम पर उपकार करेंगे ।

उपकार तन और धन के ही नहीं, वचन से भी होता है । मधुर शब्द हर्ष उत्पन्न करता है और कटुक शब्द शोक । कहा है :-

“एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः

स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति !”

(अच्छी तरह जाना हुआ एक शब्द यदि ठीक (समय पर ठीक ढंग से) प्रयुक्त किया जाय तो वह स्वर्ग में और ससार में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है)।

जैसे लोगो के सहवास मे व्यक्ति रहता है, वैसी ही बोली सीखता हे। जो तोता सन्यासी के आश्रम मे पलता है, वह शिष्ट भाषा बोलता है; किन्तु जो तोता कसाई के बूचडखाने मे पलता है, वह बुरी-बुरी गालियाँ बकता है । एक तोते ने किसी राजा से कहा था :-

“अह मुनीना वचन शृणोमि
गवाशनाना स शृणोति वाक्यम् ।
न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा
ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥”

(मे मुनियो के वचन सुनता हूँ और वह कसाइयों के ! उसका कोई दोष नहीं है और मेरा कोई गुण नहीं है । हे/राजन् ! गुण -दोष ससर्ग से उत्पन्न होते है)

अच्छे लोगों के ससर्ग मे रहने से अच्छे विचार सूझते हे । विचारों के अनुसार वचन प्रकट होते है । बहुत गुस्सा आने पर भी गाँधीजी अधिक से अधिक “पागल” शब्द का ही प्रयोग कर पाते थे ।

सुभाषा से उन्नति होती है और कुभाषा से पतन । जिस जीभ से जगत् की आग शान्त हो सकती हे उसी से खून की नदियाँ भी बह सकती हे, इस लिए हमेशा सोचविचार कर ही बोलना चाहिये :-

“बोली बोल अमोल है
बोल सके तो बोल ।
पहले भीतर तौलकर
फिर बाहर को खोल ॥”

इस विषय मे “सोख्त,” नामक शायर ने कहा था :

“आदत है हमे बोलने की तौल-तौल कर ।
है एक-एक लफ्ज बराबर वजन के साथ !”

यह आदत उन्हीं सज्जनो मे होती है, जो विवेक के छन्ने से विचारो को छान कर फिर बोलते है । एक इंग्लिश विचारक ने सुझाव दिया है :-

“Run before you jump and
think before you speak—”

(कूदने से पहले दौडो और बोलने से पहले सोचो)

किसी राजा को सपने में दिखाई दिया कि उसकी बत्तीसी गिर गई है। दूसरे दिन स्वप्नफल पाठको से पूँछने पर एक ने कहा :- “आपके बत्तीसो कुटुम्बी एक के-बाद-एक मर जायँगे !”

राजा को इससे बहुत अधिक शोक हुआ; किन्तु तीसरे दिन दूसरे विद्वान् ने जब यह कहा कि- “आपकी उम्र आपके सभी कुटुम्बियों से अधिक है। कोई भी कुटुम्बी आपका महाप्रयाण नहीं देख सकेगा !” तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई।

बात दोनों विद्वानों ने एक ही कही; परन्तु पहले ने अविवेकपूर्वक कहा, दूसरे ने विवेकपूर्वक। इसी लिए उनके बोलने का प्रभाव राजा पर अलग-अलग हुआ।

किसी की गुप्त बात प्रकट करने से यदि उसकी हानी होने की संभावना हो तो सच्ची होने पर भी वह बोलने योग्य नहीं। दूसरों को लाभ पहुँचाने वाली बात बोलनी चाहिये, हानि पहुँचाने वाली नहीं; क्योंकि किसी को हानि पहुँचाना पाप है; इसलिए स्वयं महाश्रमण महावीर ने अपने श्रीमुख से फरमाया है :-

“सञ्जावि सा न वत्तव्वा
जओ पावस्स आगमो ॥”

(जिससे पाप होता हो, ऐसी सच्ची वाणी भी नहीं बोलनी चाहिये)

वचनों का प्रयोग मन्त्र की तरह होना चाहिये, जिसमें शब्द कम हों और अर्थ गम्भीर हो। धन के घमड में बहुत अधिक बोलने पर लाखों की लागत के महल में रहनेवाले भी कौड़ी के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं।

वाणी का समय वही रख सकता है, जिसका अपने विचारों पर समय हो।

चावल के एक कण के आकार वाला तान्दुल मत्स्य सातवीं नरक में क्यों जाता है ? मगरमच्छ की पलकों पर बैठा हुआ वह देखता है कि मगर के विशाल मुँह के खुलते ही बहुत-सी छोटी-छोटी मछलियाँ बाहर निकल कर इधर-उधर भाग जाती हैं तो वह सोचता है - “कसा है यह मूर्ख ? इसे अपना मुँह भी ठीक से बन्द करना नहीं आता। यदि इस मगर के स्थान पर मैं होता तो अपने मुँह में प्रविष्ट एक भी मच्छी को बाहर नहीं निकलने देता !”

इस प्रकार रौद्रध्यान से वह अपनी आत्मा को कर्मशुखलाओं से जकड़ता रहता है और फिर भोगता है- सातवे नरक के दुःख !

मोक्ष का सुख सर्वोत्तम है- शाश्वत है । मनुष्य-भवमे ही मोक्ष की साधना की जा सकती है; अतः स्वर्ग के देव भी मनुष्यभव पाने के लिए लालायित रहते हैं । स्वर्ग के देवों का सुख भी अस्थायी होता है, क्योंकि पुण्य के क्षीण होने पर उन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है :-

“क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति ॥”

पुणिया श्रावक को स्वर्ग का सुख तो सहज ही मिल सकता था; परन्तु वह शाश्वत सुख चाहता था, इसलिए वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया :-

लभेद् यदयुत धन तदधन धन यद्यपि
लभेत नियुत धन निधनमेव तज्जायते ।
तथा धनपरार्थक तदपि भावहीनात्मकम्
यदक्षर पदद्वयान्तरगत धन तद्धनम् ॥

[अयुत ('अ' से युक्त) धन तो 'अधन' है और नियुत ('नि' से युक्त) धन 'निधन' (मृत्यु) है । यदि परार्थ (अगला आधा अंश) धन (न) प्राप्त किया जाय तो वह अभावात्मक है, इसलिए अक्षर (ईश्वर) के दोनों पदों (चरणों) के बीच मिलने वाला (वर्णमाला में 'पद' अर्थात् द और प के बीच 'धन' ही रहता है) मोक्ष रूपी धन ही सच्चा धन है ।]

यह मोक्ष धन तो भक्त अपने लिए चाहते हैं और जो क्षणिक धन उनके पास होता है, उसे परोपकार में लगा देते हैं । परिग्रह की ममता नष्ट करने के लिए वे दान करते हैं । बिन्दु- बिन्दु से सिन्धु बन जाता है । सिन्धु अपना जल उन बादलों को देता है, जो प्रसन्नतापूर्वक उसे धरती पर बरसा देते हैं । धरती भी अन्न स्वयं न खाकर किसानों को दे देती है । किसान अपने अनाज के ढेरों से जनता की भूख मिटाते हैं । परोपकार की यह परम्परा पवित्र है ।

परोपकारी अपनी शक्ति का उपयोग सर्जन में करता है, सहार में नहीं। भोग तो सभी प्राणी कर रहे हैं । उस में साहस की आवश्यकता नहीं होती । साहस की आवश्यकता होती है- दान में, त्याग में, परोपकार में।

परोपकार न करनेवाला धनवान् भी निर्धन है- विद्वान् भी मूर्ख है- जीवित भी मृतक है ! सभी प्राणियों को चाहिये कि तन-मन-धन-से सदा यथाशक्ति परोपकार करते रहें ।

आत्मज्ञान

आत्मा के विषय में प्रवचन करना सरल है; किन्तु आत्म बोध के अनुरूप व्यवहार कठिन है। ज्ञान की परीक्षा व्यवहार से ही होती है।

किसी की प्रशंसा में बोलना हो तो पाँच मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं और निन्दा के लिए घंटे निकल आते हैं। निन्दा का रस हमें पागल बना देता है। दूसरों की निन्दा करके लोग यह सोच कर प्रसन्न होते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं। वे भूल जाते हैं कि निन्दा अपने आप में निन्दनीय है। एक शायर ने लिखा है :-

मैं बताऊँ आपको अच्छोंकी क्या पहिचान है
जो है खुद अच्छे वो औरों को नहीं कहते बुरा !

एक अच्छा आदमी देश को आबाद कर सकता है तो बुरा उसे बर्बाद कर डालता है।

रूपी देह की अपेक्षा अरूपी आत्मा का महत्त्व अधिक है तो फिर लोग क्यों शारीरिक सुन्दरता पर मुग्ध होते हैं ? वे क्यों नहीं सोचते कि सुन्दर शरीर वाला भी दुर्जन हो सकता है और कुरूप शरीरवाला सज्जन भी हो सकता है ? सुन्दर शरीर तो एक वेश्या का भी होता है, परन्तु समाज में उसका सम्मान नहीं होता ! यह जानते हुए भी लोग सुन्दर शरीर के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं ? एक कवि के शब्दों में :-

मनोहर दीखता यह देह पर सारा धिनौना है ।
अशुचि-भंडार चिकने चामपर थे व्यर्थ भरमाये ॥

- सत्यप्रेमी

ऐसा वे क्यों नहीं सोचते ?

शुभाशुभ कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं। हजारों गाये खड़ी हों, फिर भी बछड़ा उनमें से अपनी माँ को पहिचान लेता है और उसके पीछे-पीछे चलने लगता है; उसी प्रकार कर्म आत्मा के पीछे चलते हैं। इसीलिए कोई सुखी है, कोई दुखी है। आपके हृदय में दुखियों को देखकर अनुकम्पा नहीं आती ?

अपनी इन्द्रियों का गुलाम क्यों होते हैं ? इन्द्रियों को वह खिड़की-दरवाजों की तरह क्यों नहीं देखता आत्मा में वह दुर्भावों को क्यों आने देता

अयुत = दस हजार, नियुत = एक लाख, परार्ध = महाशख या ब्रह्मा की आधी आयु के वर्षों की संख्या के बराबर संख्या

हे ? आत्मा कोई-कचरा-पेटी नहीं है कि उसे कैसे भी दुर्भावों से भर दिया जाय !

उदाहरणार्थ आँख ही उन्नति और अवनति का केन्द्रबिन्दु है । आँख से प्रभु-प्रतिमा के दर्शन करके हृदय में उत्तम भाव भी लीये जा सकते हैं और भौतिक या शारीरिक सौन्दर्य को देखकर हृदय में कामना का कीचड़ भी भरा जा सकता है । जो विवेकी है, वह हृदय को मलिन करने की भूल कैसे कर सकता है ?

दो दृष्टियाँ होती हैं- मिथ्या और सम्यक् । मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वत्र भोगसुख दिखाई देता है और सम्यग्दृष्टि को आत्मिकसुख ।

किसी बगीचे में गुलाब के पौधे को देखकर एक बालक रोने लगा । कारण पूँछने पर उसने कहा .- “इतने सुन्दर फूल के साथ काटे निकल आये !” दूसरा बालक उसी पौधे को देखकर हँसने लगा । उसका कहना था :- “इन तीखे काँटों में भी कितने सुन्दर फूल खिल रहे हैं ?”

सम्यग् दृष्टि के अभाव का ही यह दुष्परिणाम है कि हम याद रखने की बातें भूल जाते हैं और भूल जाने की बातें याद रखते हैं । व्याख्यान में सुनी प्रभु महावीर की वाणी घर जाते ही भूल जाते हैं और यदि किसी ने कोई कठोर वचन कह दिया हो तो उसे जीवन-भर याद रखते हैं और परेशान होते रहते हैं । प्रभु की वाणी का एक वाक्य भी उद्धार कर सकता है - यदि सुनकर उसे याद रखा जाय ।

मरने से पहले, रोहिणीया चोर से, उसके पिता ने कह दिया था कि महावीर की वाणी कभी मत सुनना ।

एक दिन रोहिणेय को उसी मार्ग से निकलना पड़ा, जिसके एक और प्रभु की देशना चल रही थी । उसने कानों में उँगलियाँ डाल लीं, किन्तु भागते समय पाँव में एक काँटा चुभ गया । कानों से हाँथ हटाकर उसने झटपट काँटा निकाला और फिर भाग खड़ा हुआ ।

दूसरे दिन वह पकड़ लिया गया । राजा ने अपराध कबूल करवाने के लिए एक नाटक किया । रात को अनिन्द्य सुन्दरियों के बीच उसे छोड़ दिया गया । एक सुन्दरी ने उससे कहा :- “पुण्योदय से आप मरकर इस स्वर्ग में आये हैं । हम सब अप्सराएँ आपकी सेवा में मौजूद हैं । यदि आपने पृथ्वीपर कोई बुरा काम किया हो तो वता दीजिये । हम इन्द्रदेव से आप को क्षमा दिला देगी । अन्यथा आप को नरक में जाना पड़ेगा !”

रोहिणेय जब काँटा निकालने के लिए रुका था, तब कुछ वाक्य उसके कानों में पड़ गये थे । प्रभु ने देवों का लक्षण बताया था कि जमीन पर

उनकी परछाई नहीं गिरती- उनके गले का पुष्पहार नहीं मुरझाता- वे जमीन से कुछ ऊपर खड़े रहते हैं और पल के कभी नहीं झपकाते ।

रोहिणेय को देवों का लक्षण याद आ गया । लक्षण के अनुसार एक भी बात उन कथित अप्सराओं में मौजूद नहीं थी ।

वह समझ गया कि मेरे मुँह से अपराध कबूल करवाने के लिए ही यह सब नाटक किया जा रहा है । वह सभल गया । बोला :- “मैंने सब पुण्य के ही कार्य किये हैं और यह स्वर्ग पाया है । पाप तो एक भी नहीं किया ।

परिणामतः वह छूट गया । घर पर आकर उसने विचार किया कि दो मिनट प्रभुवाणी सुनने से यदि मेरी जान बच सकी तो पूरा प्रवचन सुनने के कितना लाभ होगा ? उसका जीवन परिवर्तित हो गया और वह आत्मकल्याण करने में सफल हुआ ।

हम क्यों नहीं समझते कि हमारे कान ऐसी पवित्र वाणी सुनने के लिए ही है ? हम जो कुछ सुनते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में भर जाता है और प्रसंग आनेपर प्रकट होता है । उससे हमारा भविष्य बनता-बिगड़ता है । ऐसा जान लेने पर भी क्यों हम श्रुतज्ञान की और ध्यान न देकर निन्दा सुनने में या कामनावर्धक संगीत सुनने में रस लेते हैं ?

देश के रक्षक प्रताप को भामाशाह ने अपनी समस्त सम्पत्ति दे दी ! क्षणिक सम्पत्ति से जितनी भलाई हो सके करनी चाहिये :-

परोपकाराय सता विभूतयः ।

(सज्जनों की सम्पत्तियाँ परोपकारके ही लिए होती हैं)

यह जानकर भी हम क्यों परिग्रह के पीछे पड़े रहते हैं ? क्यों उसके लिए दौड़-धूप करके अशान्ति मोल लेते हैं ? क्यों जीवनपुष्प को मुरझा जाने देते हैं ?

आनार्यदेश में धर्मोपदेश के लिए जाने को तैयार साधु क्षेमकर से गुरुजी ने कहा :- “वहाँ का मार्ग ऊबड़-खाबड़ है, भोजन और जल भी समय पर और पर्याप्त नहीं मिल संकेगा, वहाँ के लोग भी बड़े क्रूर हैं । वे गालियाँ देगे, अपमान करेगे और मारपीट तक करेगे !”

इस पर क्षेमकर ने सारे परिषद एक फूल की तरह हँसते हुए सहने और हर हालत में अपने कर्तव्य का पालन करने का सृष्टि सकल्प प्रकट किया । फल स्वरूप गुरुदेव ने आदेश से वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग गये और सफल रहे ।

वेसे कोई किसी को सुखी या दुःखी नहीं कर सकता । शुभाशुभ कर्मों से ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनती है ।

झरोखे में खड़ी बहिन ने मुनिवेष में गुजरते भाई को देखकर कहा :- “इनका शरीर पहले कैसा सुन्दर था और तपस्या के कारण अब सूखकर कैसा काँटा हो गया है !”

यह सुनकर राजा को आशका हुई कि वह मुनि कहीं इसका पूर्वप्रेमी तो नहीं ? राजा ने हुक्म दिया कि उस साधु की चमड़ी खींचकर लाई जाय । सिपाही गये । कसाई को चमड़ी खींचने का काम सौंपा गया । साधु ने शान्तिपूर्वक अपना तन कसाई को सौंप दिया और मन अरिहत को । मुनि ने कसाई को कह दिया :- “मेरी हड्डियोंसे कहीं तुम्हारे हाथों में चमड़ी उतारते वक्त चोट न लग जाय ।”

इस प्राणान्त उपसर्ग को द्वेषरहित माध्यस्थ्य भाव से सहने के फलस्वरूप मुनि के कर्म कट गये । उन्हें केवलज्ञान हुआ मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त हुआ ।

मुनि की रक्तरजित मुँहपत्ती को खाने की वस्तु समझकर एक चील ले उड़ी; किन्तु उसमें खाने योग्य कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे चोंच से छोड़ दिया । मुँहपत्ती झरोखे में बहिन के पास गिरी । वह उसे देखकर मूर्च्छित हो गई । जब राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उसे अपने विवेकहीन आदेश के लिए घोर पश्चात्ताप हुआ । अन्त में राजा और रानी दोनों साधु- साध्वी बनकर आत्मकल्याण की साधना में लग गये ।

इसे कहते हैं- आत्मज्ञान ! कहाँ है ऐसा आत्मज्ञान, जो केवल चर्चा में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई दे ।

सच्चिदानन्द

परमात्मा को “सच्चिदानन्द” कहा जाता है । इस शब्द में तीन पद है- सत्, चित् और आनन्द ।

सत् का अर्थ है - सत्ता या अस्तित्व, चित् का अर्थ चैतन्य है और आनन्द का अर्थ है - शाश्वत अखण्ड अनन्त सुख ।

सत् और चित् तो प्रत्येक जीवमे है; क्योंकि उसका अस्तित्व है और वह जड से भिन्न है; परन्तु आनन्द के बदले उस मे क्षणिक सुख है । यही आत्मा से परमात्मा का अन्तर है ।

कहा जाता है :- “अप्पा सो परम्पप्पा ॥” (शुद्ध गुण स्वरूप अपनी सबो की आत्मा परमात्मा स्वरूप है) यदि विषयो से प्राप्त होनेवाले क्षणिक सुख के पीछे न पडकर आत्मा शाश्वत सुख की खोज मे लग जाय और उसे प्राप्त कर ले तो वह परमात्मा बन जाय । सन्त, साधु, ऋषि, मुनि, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, दार्शनिक और भक्त जीवन-भर इसी साधना मे अर्थात् अनन्त सुख के अन्वेषण मे लगे रहते है ।

समुद्र मन्थन से प्राप्त अमृतकलश को कहाँ रक्खा जाय ? यह प्रश्न जब खडा हुआ तो जितने भी सुझाव आये, वे सब निरस्त हो गये; क्योंकि सब जगह उसके नष्ट होने या चुरा लिये जाने की सम्भावना थी । अन्त मे मनुष्य के हृदय मे रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया । तब से आनन्द का बह अमृतकलश वही सुरक्षित रूप से पडा है; परन्तु अपने हृदय की और उसका ध्यान ही नहीं जाता, जहाँ वास्तव मे वह मौजूद है ।

फूल ने पुकारा :- “ऐ फल ! तू कहाँ है ?”

फूल बोला :- “तेरे हृदय मे छिपा हूँ !”

कवी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस सवाद के द्वारा वही बात कही है । महात्मा कबीर कहते है :-

“मोकूँ कहाँ ढूँढे बन्दे

मे तो तेरे पास मे ॥”

अन्यत्र वे कहते है :-

मन मथुरा दिल द्वारका
 काया काशी जान ।
 दसों द्वारका देहरा
 ता मे ज्योति पिछान ॥

वह आत्मज्योति आठ कर्मों के आवरण मे छिपी हुई है । इस आवरण को हटाने के लिए साधना करनी पड़ती है ।

कर्ममल से श्यामल आत्मवस्त्र को भक्तिजल से धोना है ।

गाय जंगल में दूब चरती है; परन्तु उसका मन बछड़े मे होता है । नट रस्सी पर बिना आधार के चलता है - दौड़ता है - नाचता है, परन्तु उसका मन सन्तुलनपर रहता है । पनिहार ने आपस मे कितनी भी बातें करती रहें, पर उनका मन घड़ों पर टिका रहता है । ठीक इसी प्रकार दुनिया के सारे काम करते रहने पर भी भक्त का मन भगवान् पर टिका रहता है ।

जेसे झाड़ू लगाने से मकान स्वच्छ रहता है, वेसे ही जिनवाणी सुनने और याद रखने से विचार शुद्ध रहते है ।

शुद्धि और बुद्धि जिसमे नहीं होती, वही मनमाना व्यवहार करके दुखी होता है । भक्ति मे कैसी शक्ति होती है । एक दृष्टान्त द्वारा बताना चाहूँगा :-

किसी राजा ने प्रसन्न होकर अपने चाकर से मनमानी वस्तु माँगने के लिए कहा । वह बोला :- “जब मे द्वारके बाहर अपनी ड्यूटीपर रहूँ और आप मेरे पास से निकले तब मेरे कानमे कहते रहे कि मे भगवान् को न भूलूँ । बस, यही मेरी माँग है ।”

राजा आते-जाते उस चाकर की इच्छा के अनुसार उसके कान मे कहने लगा- “तुम भगवान् को मत भूल जाना ।”

लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो वे समझने लगे कि यह चाकर राजा को बहुत प्रिय है । हो सकता है, राजा ने इसे अपना गुप्तचर बना लिया हो । फल यह हुआ कि उस चाकर की प्रतिष्ठा बहुत बढ गई । यह था - भक्ति का चमत्कार ।

सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की उपासना से जब मोक्ष मिल सकता है, तब सासारिक प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलेगी ? वह तो बहुत साधारण वस्तु है ।

कलापी ने कहा था :- “श्रद्धा कभी निष्फल नहीं होती । उससे अचिन्तित कार्य भी पूर्ण होते हे । श्रद्धा जितनी अधिक गहरी होती हे, आत्मकल्याण भी उतना ही जल्दी होता है ।”

पहले पुस्तके कम थीं, श्रद्धा अधिक थी। आज पुस्तके बढ गई है।

“तद्विद्धि प्रणिपातेन ॥ - गीता

(प्रणाम करके ‘उस’ को जान लो)

पहले प्रणाम करके लोग ज्ञान प्राप्त करते थे; किन्तु आज ज्ञान प्राप्त करके भी प्रणाम करने में सकुचाते हैं - लज्जाते हैं।

श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान समय की ओर ले जाता है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जार्ज बर्नार्ड शाने लिखा है।

अपने कुटुम्ब के बालको के मुण्ड काटकर गमले में लगाये तो अच्छा नहीं लगगा। उसी प्रकार झाड या पौधे से फूल तोड कर उन्हें फूल दानी में सजाना भी उचित नहीं है। सौन्दर्य दूर से देखने के लिए है, छू कर या मसलकर तहस-नहस करने के लिए नहीं। पुष्पो के सौन्दर्य और सौरभ को नष्ट करने का हमें क्या अधिकार है ?”

अहिंसा की यह दृष्टि विचारकता से उत्पन्न हुई है। विचारकता से ही समय आया था।

सुदर्शन सेठ में - उनके यौवन पर मुग्ध होकर कपिला ने उसका लाभ उठाना चाहा। उसके जाल में फँसकर भी वे जल में कमल की तरह बच गये। बोले- “कपिला; ! मैं नपुंसक हूँ। मुझ में वह पौरुष नहीं है, जिसकी कामना तू कर रही है।”

सुदर्शन सेठ की यह बात समय की रक्षाके लिए थी, इसलिए असत्य होकर भी सत्य थी। स्वदारासन्तोष व्रत के धारक सुदर्शन सेठने किसी के घर अकेले न जाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। रूप और यौवन भी धन है। लुटेरो से इन्हे भी बचाने के लिए खूब सावधान रहना पड़ता है।

जब कपिला दासी ने महल के झरोखे से सुदर्शन सेठ को मनोरमा सेठानी और बच्चो के साथ देखा तो उसके मन में आग लग गई। वह

गई कि झूठ बोलकर सेठ ने मुझे उस दिन धोका दिया था। भेड शरीर पर आग लग जाय तो वह इधर-उधर दौडकर सब जगह आग लगाने की कोशिश करती है। ऐसा ही कपिला ने किया। उसने महारानी अभया की वासनाग्नि भडका दी। फलस्वरूप पौषधशाला में जब सेठ ध्यान में लीन थे, तभी उनका अपहरण करके उन्हें एकान्त कक्ष में रानी के सामने उपस्थित कर दिया गया।

मन जल जैसा तरल हो तो छोटे से ककर से भी उसमें तरगे पैदा हो जाती है। इससे विपरीत यदि बर्फ जैसा सुदृढ हो तो पत्थर के प्रहार का भी उस पर कोई असर नहीं होता। सेठ का मन हिमशैल की तरह

शीतल शान्त और सुस्थिर था । रानी के हाव- भाव का, कटाक्षों का, कोमल शब्दों का एव अगप्रदर्शन का उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार सारे प्रलोभन जब व्यर्थ रहे तब रानी ने अन्त में भय का प्रयोग किया । उसने धमकी दी कि यदि मेरी इच्छा तृप्त नहीं की तो मैं चिल्लाकर तुम्हें प्राणदंड दिलवा दूँगी; किन्तु इस पर भी वे अविचलित रहे । शान्ति से प्रभु शान्तिनाथ का स्मरण करते रहे ।

रानी ने आखिर अपने हाथों से अपनी दशा बिगाड़ ली और सेठ पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया, राजा ने क्रुद्ध होकर शूली की सजा दे दी; किन्तु आखिर वही शूली उनके लिए सिंहासन बन गई अर्थात् उनकी प्रतिष्ठा का कारण बनी । आज तक हम उनका यशोगान करते हैं- श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करते हैं ।

इल्ली भ्रमरी का ध्यान करते-करते भ्रमरी बन जाती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ध्यान करते-करते स्वयं भी परमात्मा बन जाती है । सयम में जीवन पवित्र और वन्दनीय बन जाता है ।

हम जानते हैं कि चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय चारित्र्य ग्रहण करने में बाधक बनता है; फिर भी यदि सकल्प सुदृढ़ हो तो सयम ग्रहण करना सरल हो जाता है । सकल्प में से शक्ति अपने आप प्रस्फुटित होती है ।

हम इतने कमजोर हो गये हैं कि हमारे लिए शय्या से उठकर चलना-फिरना तक असंभव-सा हो गया है; फिर भी यदि भवन में आग लग गई हों तो यह सुनते ही तत्काल उठ कर बाहर भागने की शक्ति शरीर में न जाने कहाँ से पैदा हो जाती है । यही बात सयम के लिए समझे ।

सारांश यह है कि श्रद्धा, भक्ति, विनय और सुदृढ़ सकल्प के साथ सयम को अपनाने पर कोई भी मनुष्य स्वयं सच्चिदानन्द बन सकता है ।

सत्संग

हवा के लिए कोई कमरा निर्धारित नहीं होता कि जब साँस लेना हो, उसमें चले जाएँ और शेष समय अन्यत्र रहे। उसी प्रकार धर्म के लिए कोई स्थान या अवस्था निर्धारित नहीं है। जैसे हवा सर्वत्र होती है, वैसे ही धर्म भी जीवन में सर्वत्र होना चाहिये।

अइमुत्ता मुनि, हेमचन्द्राचार्यजी आदि अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं, जिन्होंने वचन में ही सयम स्वीकार कर लिया था। पहले से जो प्रकाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं, वे धन्य हैं। धर्माचरण उनके लिए सुगम होता है; परन्तु जो लोग सासारिक मोह-माया के आँधरे में भटकने के बाद सयमसूर्य का प्रकाश पाते हैं, वे और अधिक धन्य हैं; क्योंकि धर्माचरण उनके लिए दुर्गम होता है—अपने मन को मोक्षमार्ग की ओर मोड़ने के लिए उन्हें अधिक श्रम करना पड़ता है—अधिक तप करना पड़ता है—अधिक सावधान रहना पड़ता है।

सयम पाने के लिए सयमी का सान्निध्य जरूरी है। हिन्दु में कहावत है :- “खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।” यह सगका रंग है, जो सब पर चढ़ता है। पारस के सम्पर्क से लोहा सोने में बदल जाता है। पानी की बूद कमलपत्र पर हीरे की तरह चमकती है, सीपी में पड़े तो मोती बन जाती है और तप्त तवे पर पड़े तो भाप बनकर उड़ जाती है। नर्मदा नदी में बहने वाले पत्थर शकर बन जाते हैं और ककर शालिग्राम ! ग्रीष्मकाल में पथिक सघन वृक्ष की छाया में कैसा विश्राम पाता है ? निर्झर के निकट प्यासा व्यक्ति कैसी तृप्ति पाता है ? जिज्ञासु भी ज्ञानी के पास वैसी ही तृप्ति पाता है ! मुमुक्षु भी, महापुरुषों के सान्निध्य वैसा ही विश्राम पाता है ! अर्जुनमाली दृढप्रहारी, चण्डकौशिक जैसे ष्टी को भी यदि आत्मशान्ति प्राप्त होती है तो उसके मूल में सत्संगति क अतिरिक्त और क्या है ?

सन्तो की सगति कितनी दुर्लभ है ? यह सन्त सुन्दरदासजी से जानिये। वे कहते हैं :-

तात मिले पुनि मात मिले सुत
भात मिले जुवती सुखदाई
राज मिले गज बाज मिले सुख-
साज मिले मनवाछित पाई ।

लोक मिले सुरलोक मिले विधि
लोक मिले वैकुण्ठ हि जाई
‘सुन्दर और मिले सब ही सुख
सन्त-समागम दुर्लभ भाई ॥

जैसे पप से पानी ऊपर चढता है, वैसे ही सत्सग से मन ऊपर चढता है ऊध्वगामी बनता है; अन्यथा पानी की तरह मन का स्वभाव नीचे की ओर जाना है ।

मन मोम जैसा है । शास्त्र श्रवण के सस्कारों से उसे उत्तम ढाँचि में ढाला जा सकता है, स्थूल भोग से सूक्ष्म त्याग ओर ले जाया जा सकता है ।

बहुरूपिये तरगाला ने साधुवेष में रहकर मागलिक सुनाया तो उससे ऊदा मेहता का उद्धार हो गया । स्वयं तरगाला पर भी सुप्रभाव हुआ साधुवेष का और उसने सम्पत्ति का लोभ छोड दिया । साधु की सगति से नयसार का जीवन परिवर्तित हुआ और उत्तरोत्तर उत्कर्ष पर पहुँचकर वह तीर्थकर बना । विजय हीरसूरीश्वर के समागम से अकबर अहिसाप्रेमी बना और आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने महाराजा कुमारपाल को परम आर्हत बना दिया ।

एक कहावत है :- “जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन !”

सामिषभोजी की अपेक्षा निरामिष- भोजी के विचार अच्छे होते हैं । पेट में यदि अपवित्र आहार पहुँचगा तो आचार-विचार भी अपवित्र हो जायेंगे ।

गोचरी के बाद एक साधु को तत्काल नींद आ गई तो गुरु को आशका हुई । जिस सेठ के घर से वह साधु आहार लाया था, उससे पूछने पर पता चला कि वह निर्माल्य आहार था । मन्दिर से लाया हुआ सस्ता माल उसने साधु को दान कर दिया था । उतरा हुआ भोजन ग्रहण करने से मनोवृत्ति भी उतर जाती है । रोटी के टुकडे के लिए कुत्ता अपनी पूँछ हिलाता है; परन्तु हाथी गौरव के साथ मन-भर लड्डु खा जाता है । मन्दिर में अर्पित द्रव्य का उपयोग करने से सघ की उन्नति नहीं, अवनति होती है । पुरुषार्थ से अर्जित द्रव्य के उपयोग से ही सघ की उन्नति हो सकती है ।

पुरुषार्थ या श्रम के अभाव से आज घरों में क्या हालत हो रही है ? पहले पत्नी प्रेमपूर्वक अपने हाथों से रसोई बनाकर पतिदेव को परोसती थी; किन्तु आज रसइया थाली में रोटी फेक कर खिलाता है । रसोइये में प्रेम नहीं होता । उसकी दृष्टि वेतनपर होती है; भोजन की शुद्धि पर वह उतना ध्यान नहीं दे सकता जितना गृहिणी दे सकती है ।

अशुद्ध आहार से स्वास्थ्य भी गडबडा जाता है -

“केशत. स्वरभङ्गस्यात्

मेधा हन्ति पिपीलिका ॥”

(भोजन में केश चला जाय तो स्वरभग हो जाता है- गला बेसुरा हो जाता है और चींटी चली जाय तो वह बुद्धि का नाश कर देती है)

मक्खी से उल्टी हो जाती है, मकड़ी खाने में आ जाने से कोढ़ हो जाता है तथा अन्य अनेक जन्तुओं से खाज-खुजली, फोड़े-फुसी हो जाते हैं। रोगों का प्रभाव मन पर भी होता है। इस प्रकार अशुद्ध आहार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का नाश हो जाता है।

पूणिया श्रावक का मन एक दिन सामायिक में नहीं रमा तो उसने पत्नीसे पूछा कि आज आहार में कोई चीज बाहर से आई थी क्या? बहुत सोचने के बाद पत्नी को याद आई। बोली - “हाँ चूल्हे में आग जलाने के लिए एक जलता हुआ कड़ा पड़ौसन से लाई थी।”

बिना श्रम के प्राप्त कड़े जैसी साधारण वस्तु का सूक्ष्म प्रभाव मन पर कैसे होता है? इसका यह उत्कृष्ट उदाहरण है।

वत्तीस दाँतों और दो होठों की सुरक्षा में रहने वाली जीभ से एक कवि ने क्या अच्छा कहा है -

“२ जिह्वे ! कुरु मर्यादाम्

भोजने वचने तथा ।

वचने प्राण - सन्देहो

भोजने चाप्यजीर्णता ॥”

(हे जीभ ! तू भोजन और वचन में मर्यादा का ध्यान रख; अन्यथा भोजन से अजीर्ण हो जायगा और वचन से प्राण सकट में पड़ जायँगे)

जीभ के दो काम हैं- खाना और बोलना। दोनों में सयम जरूरी है। उसमें सयम सिखाने के लिए उपवास का विधान है, जिसे ‘अनशन’ नामक वाह्य तप कहते हैं। उपवास का एक अर्थ है - (उप = समीप, वास = निवास) आत्मा के समीप रहना। भौतिक पदार्थों के समीप बहुत रह लिये। कभी-कभी आत्मा के सान्निध्य में भी रह कर देखिये कि उसमें कैसा आनन्द आता है। आत्मा की सगति में रहने की प्रेरणा सत्सग से मिलती है।

डिब्बे में कोई सोता रहे या जागता रहे, ट्रेन चलती ही रहती है, उसी प्रकार दुनियाँ भी चलती ही रहती सम् उपसर्ग पूर्वक सृ (सरकता) घात से ससार बना है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता - किसी की पवति नहीं करता - निरन्तर गतिशील रहता है। कहावत है -

Time and tide waits for none.

(समय और ज्वार-भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता)

हमे भी ससार की तरह निरन्तर गतिशील रहना है । हमारी गति मोक्ष की ओर होनी चाहिये ।

प्रसाधन सामग्री के विज्ञापन अखबारो मे खूब आते है; परन्तु असली सोना बिना विज्ञापन के बिक जाता है । महँगी वस्तुओ की अपेक्षा सस्ती वस्तुओ का ही विज्ञापन अधिक होता है; इसलिए आप प्रचार के चक्र मे मत आइये । आत्मा का विज्ञापन अखबारो मे नही मिलने वाला है । उसके लिए शीतल साधु-सगति की शरण मे जाना होगा -

चन्दन शीतल लोके

चन्दनादपि चन्द्रमाः ।

ताभ्या चन्दनचन्द्राभ्याम्

शीतला साधुसगतिः ॥

(ससार मे चन्दन शीतल होता है । चन्दन से अधिक चन्द्र शीतल होता है; किन्तु चन्दन और चन्द्र दोनो से अधिक शीतल होती है - साधुसगति)

जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, क्रोध, अभिमान, माया (छल), लोभ, मोह, निन्दा, पैशुन्य, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अभाव, सयोग, वियोग, आदि से सन्नास्त मनुष्यो को सत्सग से ही सन्तोष और शान्ति का अनुभव हो सकता है - यह ध्रुव सत्य है ।

निर्भय बने

जो पेढी केवल नौकरों के द्वारा चलाई जाती है, वह बर्बाद हो जाती है; किन्तु किसी एक मालिक की सत्ता में चलाई जाय तो आबाद हो जाती है। इन्द्रियो पर भी यदि विवेकशील मन की सत्ता रहे तो सार। कार्य व्यवस्थित चल सकता है।

रंगीन आइस्क्रीम आँख, नाक और जीभ को आकर्षित भले ही करती रहे; परन्तु गले के टॉसिल्लस से डरने वाला मन उसे स्वीकार करने से इन्कार कर देता है।

इन्द्रियो को अपनी और करने वाली हजारों वस्तुएँ दुनिया में भारी पडी है। उन्हे पाने के लिए मनुष्य कठोर परिश्रम करता है। जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसका सुख समाप्त हो जाता है। फिर कोई नई वस्तु पाने का प्रयास किया जाता है। यह चक्र चलता ही रहता है और जीव इस चक्र में फँसा रहता है।

भक्ति और ज्ञान से विशुद्ध मन उस चक्र से जीव को बाहर निकाल सकता है। वह इन्द्रियों को विषयो की ओर जाने से रोक सकता है।

सुकवि पंडित श्री सूरजचन्द्रजी सत्य प्रेमी ने अपनी एक भाव-पूर्ण कविता में लिखा है -

इन्द्रियों के न घोड़े विषय में अड़े
जो अड़े भी तो समय के कौड़े पड़े ॥
तन के रथ को सुपथ पर चलाते चले
सिद्ध अर्हन्त में मन रमाते चले ॥

मन को सिद्ध और अरिहन्त देव में रमाने की जरूरत है।

जवान स्त्री के शब को देखकर एक कामुक युवकने कामना की पूर्ति का विचार किया। एक चोर ने उसके शरीर पर पहिने हुए सोने- चाँदी के गहनों को लूटने का विचार किया। एक सियार ने उसका माँस खाने का विचार किया; परन्तु एक ज्ञानी भक्त ने शरीर की नश्वरता का विचार किया और उसका वैराग्य सुदृढ हो गया।

लोग स्वाद के लिए खाते हैं, किन्तु ज्ञानी क्षुधावेदनीय रोग के उपशमन के लिए औषध के समान अनासक्त भावसे आहार ग्रहण करते हैं। मोक्ष के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शरीर को टिकाये रखना जरूरी है; किन्तु भय शरीर को सुखा देता है।

उपाध्याय यशोविजयजी ने लिखा है -

भय से मुक्त होना हो तो ईन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो”

लोकमान्य तिलक का कथन है -

“भय और जय परस्पर विरोधी है

यदि जय पाना चाहते हो तो निर्भय बनो”

रोते हुए बच्चे को चुप रखने के लिए कल्पित “हौवे” का डर दिखाते हैं, जो अनुचित है। इससे बच्चे डरपोक और कायर बन जाते हैं।

शक्रस्तव में “अभयदयाण” पद से जिनदेव की स्तुति की गई है। वे जीवों को अभयदान करते हैं, स्वयं निर्भय रहते हैं और दूसरों को निर्भय बनाते हैं।

भय हमारे मन में होता है, जगत् में नहीं। जब तक अज्ञान है, तब हमारे मन में होता है। अंधेरे में सड़क पर पड़ी रस्सी को कोई साँप समझ ले तो वह कॉप उठेगा; किन्तु रस्सी का ज्ञान होने पर भय भी मिट जायगा।

जिस के पास बहुत सम्पत्ति है-उच्च सत्ता है-अभिमान है, उसे चौकीदार रखने पड़ते हैं। अकिंचन सदा निर्भय रहता है।

जिसमें वीरता है, वह निर्भय ही रहेगा। जिस वनमें चण्डकौशिक रहता था, उसमें न जाने का अनुरोध महावीर स्वामी से किया जाता है; परन्तु निर्भयता पूर्वक वे वहाँ जाते हैं और चण्ड चण्ड कौशिक को शान्त बना देते हैं। अगारा रुई को भले ही जला दे, परन्तु पानी में डाल दिया जाय तो वह स्वयं ही बुझ जाता है। इसलिए नीतिकार राजस्थानी कवि कहता है -

“आगलो जो आग होवे

थू होजे पाणी !”

(यदि सामने वाला व्यक्ति क्रुद्ध हो - आग हो तो तू शीतल जल की तरह शान्त बन जाना)

जो दूसरो को मारता है, उसे मार खानी पड़ती है; किन्तु दूसरो को तारता है, उसकी लोग सेवा करते हैं। पद सेवा के लिए होता, अभिमान के लिए नहीं। पद पर रहकर जो उपकार नहीं करता, उस क विषय में एक सस्कृत कवि कहता है -

अधिकारपद प्राप्य
 नोपकार करोति यः ।
 अकारस्य ततो लोप
 'क' कारो द्वित्वमाप्नुयात् ॥

(अधिकार पद पर रह कर जो उपकार नहीं करता, उसके 'अ' का लोप हो जाता है और 'क' का द्वित्व अर्थात् "अधिकार" का "धिकार" हो जाता है)

जो अधिकारी अपने उच्च पद के अनुकूल निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह धिक्कार का पात्र बनता है। अपने से उच्च अधिकारियों के सामने वह डरता रहता है। इससे विपरीत कर्तव्य का पालन निर्भय रहता है।

निभयता के गुण ने एक साधारण माली को राष्ट्रपति पद तक पहुँचा दिया था। उस माली का नाम था-अब्राहम लिंकन। एक अनार का रस निकालकर जब उसने अपने मालिक को पीने के लिए दिया तो एक घूंट लेते ही मालिक ने उसे डाँटा -

“अरे ! यह रस तो कड़वा लग रहा है ? क्या तुम जानते नहीं ?

लिंकन ने कहा - “बिल्कुल नहीं; क्योंकि मैं पेड़ोको सींचने का काम करता हूँ, फल चखने का नहीं !”

इस उत्तर से मालिक उसकी प्रामाणिकता पर प्रसन्न हुआ और उसे उच्च पद पर नियुक्त किया। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ एक दिन वह राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गया।

यदि अपराध हो जाय तो निर्भय व्यक्ति प्रायश्चित्त से पीछे नहीं हटता। द्रुहप्रहारी ने चार व्यक्तियों की हत्या कर दी थी; किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए साधु बनकर वह उसी गाँव में पहुँचा। लोगों ने उस पर पत्थर बरसाये, गालियाँ बरसाईं, थूका, हर तरह से उसे अपमानित किया; परन्तु वह न डरा, न भागा ! “मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है” ऐसा सोचकर उसने सारे उपसर्ग सह लिये। फलस्वरूप वहीं खड़े खड़े उसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया !

इससे विपरीत लक्ष्मणा साध्वी ने लोक निदा के भय से मायापूर्वक प्रायश्चित्त किया। इससे पाप का जहर नहीं छूटता और उसे अनेक भवों में भटकना पड़ रहा है।

प्रायश्चित्त वह पवित्र झरना है, जिसमें स्नान करने से आत्मा के सारे दाग धुल जाते हैं।

“दास कबीर जतन से ओढी,
ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया”।

आत्मा ही वह चादर है, जिसे महात्मा कबीर सावधानी से ओढते हैं और उस पर कर्मों का दाग नहीं लगने देते

आठ कर्मों में से एक है-मोहनीय । इसके दो भेद हैं- दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । पहले के तीन प्रकार हैं- मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय । दूसरे के दो भेद हैं-कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय ।

क्रोध, मान, माया, लोभ में से प्रत्येक के अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन-ये चार- चार भेद होने से कषाय-चारित्रमोहनीय के कुल सोलह भेद हो जाते हैं ।

नोकषाय के नौ प्रकार हैं-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ।

इस प्रकार चारित्र मोहनीयकर्म के कुल पच्चीस भेदों में से एक “भय” है ।

जब तक इस कर्म का उदय रहेगा, तब तक जीव डरता रहेगा । स्वयं डरने और दूसरों को डराने से इस भय नामक नोकषाय चारित्र मोहनीय कर्म का बन्ध होता है ।

जिसमें साहस होता है, वीरता होती है, वह न तो डरता है और न किसी को कभी डराने का ही प्रयास करता है

हम वीर के ही नहीं, महावीर के उपासक हैं, जो प्राणीमात्र को अभय देने वाले हैं । किसी भी सकट का हमें साहस के साथ मुकाबला करने को सदा तैयार रहना चाहिये ।

धीरज, शान्ति और साहस को स्थायी रूप से मन में बसा कर हम भय को भगा सकते हैं ।

आइये, ऐसा ही करें-अपनी मानसिक कमजोरी को मिटाकर हम भी प्रभु महावीर के समान निर्भय बनें ।

शिक्षार्थी

बचपन में जो सस्कार पड़ जाते हैं, वे जीवन-भर टिकते हैं। सुलसा पर ऐसे धार्मिक सस्कार पड़ गये थे कि अबड़ को उसके सामने झुकना पड़ा।

प्रभु महावीर ने अबड़ के साथ सती सुलसा को धर्मलाभ का संदेश कहलाया था। उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्त में स्वयं महावीर का नकली रूप धारण करके उससे सुलसा को अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास किया; किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। फिर असली रूप में सुलसा के सामने जाकर प्रभु का संदेश सुनाया। अबड़ श्रावक इस दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसका भी उद्धार हो गया।

सम्यग्ज्ञान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। हीरे को घिसा जाय तो उसकी चमक बढ़ती है; किन्तु यह चमक बाहर से नहीं; भीतर से आती है। इँट के भीतर चमक नहीं होती; इसलिए घिसने पर उससे मिट्टी झरती है—वह टूटकर बिखर जाती है, परंतु चमक नहीं हो सकती। भरत महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे, वैभवशाली थे; फिर भी दर्पण-भवन में अपने शरीर के स्वरूप पर विचार करते-करते उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। भीतरी सस्कार समय पर संयोग पाकर बाहर आ गये।

चलती ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने जब ट्रेन के रुकने पर यह सुना कि टर्मिनल (अन्तिम स्टेशन) आ गया है, गाड़ी खाली करो तो वह विरक्त हो गया। सोचा कि आयुरूपी ट्रेन का भी इसी प्रकार टर्मिनल आने वाला है।

विवाह के समय समर्थ स्वामी रामदास ने मंडप में “सावधान” शब्द सुना और वे तत्काल सावधान हो कर बिना विवाहित हुए ही वहाँ से भाग गये और सन्यासी बन कर जनकल्याण का उपदेश देने लगे।

सुनी हुई बात पर चिन्तन करने से वैराग्य किस प्रकार उत्पन्न होता है— इस बात के ये दो उदाहरण हैं। वैराग्य आत्माको परमात्मा में रूपांतरित कर सकता है।

जो इस लोक में सुख चाहते हैं, वे क्रूर हैं। जो परलोक में सुख चाहते हैं, वे मजदूर हैं और जो लोक-परलोक की पर्वह न करके परमात्मा बनना चाहते हैं; वे शूर हैं। जैन धर्म शास्त्र इसी बात की शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को शूर बनना चाहिये।

यदि अपकारी पर क्रोध करना शूरता है तो क्रोध ही सबसे बड़ा अपकारी है :-

“अपकारिषु कोपश्चेत्
कोपे कोपः कथं न ते ?”

(यदि तू अपकारियों पर क्रोध करता है तो क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करता ?) शूरता सस्कारों का परिणाम है। सस्कार आते हैं- सुयोग्य शिक्षण से।

आज के शिक्षण से चरित्र गायब हो गया है, विनय का नाश हो गया है और विवेक का विलय हो गया है। यही कारण है कि आज विवेकानन्द, वीरचन्द्र गाँधी आदि के समान प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई नहीं देते, जिन्होंने विदेशों में जाकर भारतीय सस्कृति की धाक जमाई थी।

लॉर्ड कर्जन ने बंगालयूनिवर्सिटी के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी से, जब विशिष्ट शिक्षा पाने के लिए केम्ब्रिज जाने का आदेश दिया तो, उत्तर पाया कि इस आदेश का पालन मेरी माँ की इच्छा पर निर्भर है।

माँ के इन्कार करने पर दूसरे दिन अपना त्यागपत्र सामने रखकर लॉर्ड कर्जन से कहा :- “मेरी माँ का आदेश न होनेसे मैं विदेश नहीं जा सकूँगा। यदि न जाने से आप रुष्ट हो तो मेरे त्याग पत्र को स्वीकृत कर ले।”

यह सुनते ही मुखर्जी को छाती से लगा कर कर्जन बोले :- “आज मुझे दर्शन हुए है” - भारतीय सस्कृति की जीवित प्रतिमा के ! धन्य है आप !”

ऐसे मातृभक्त मुखर्जी आज के शिक्षण से उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। यह केवल भारत की नहीं, पूरे विश्वकी समस्या है। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा टॉकीज और होटल के अतिरिक्त और कोई स्थान आज का छात्र नहीं जानता। धर्म उसके लिए एलर्जिक है- रोग है। उसकी स्थिति दयनीय है। “ज्ञानस्य फल विरतिः”(ज्ञान का फल पाप का त्याग, पापों से अटकना है)

इस बात को वह भूल गया है। उसमें हेमचन्द्रचार्यजी अथवा शंकराचार्य बनने की आशा नहीं की जा सकती !

एक शालानिरीक्षक जो आठवीं कक्षा का निरीक्षण करके नौवीं में पहुँचे। जिसने आठवीं में सन्तोषजनक उत्तर दिया था, उसी छात्र को नौवीं में देखकर निरीक्षक ने पूछा :- “तुम यहाँ कैसे ?”

छात्र ने कहा :- “मेरा मित्र आज यहाँ अनुपस्थित है। मैं उसके बदले आ गया हूँ।”

इस से क्रुद्ध होकर निरीक्षक ने प्रधानाध्यापक से शिकायत की। प्रधानाध्यापक ने कक्षा शिक्षक को डाँटा तो वह बोला- “सर, असली कक्षा शिक्षक मैच देखने गये है। मैं उनका डुप्लीकेट हूँ !”

इस पर कॉपते हुए कक्षाध्यापक ने निरीक्षक के पाँव पकड़ लिये और कहा :- “मुझे बचाइए; अन्यथा मेरे बाल-बच्चे भूखे मर जायेंगे !”

निरीक्षक ने हँसते हुए कहा :- “डरने की कोई बात नहीं। मैं स्वयं भी डुप्लीकेट निरीक्षक हूँ !”

इस प्रकार जहाँ सर्वत्र डुप्लीकेशन चल रहा हो, वहाँ सच्ची शिक्षा कैसे मिल सकती है ?

शिक्षा के बाधक तत्त्व पाँच हैं :-

अहं पचहि ठाणे हि, जोहि सिक्खा न लभई ।

थभा कोहा पमाण, रोगेणालस्सएण य ॥

(अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य - इन पाँच कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती)

पहला बाधक तत्त्व है - अभिमान। *Pride has a fall* (अभिमान का पतन होता है) हिन्दी में कहावत है - “घमडी का सिर नीचा !”

“झुकता वही है जिसमें जान है अकड़ता मुडदे की पहचान है।

अभिमानि अपने को गुरु से भी अधिक ज्ञानी समझता है। उसके प्रश्न जिज्ञासा की शान्ति के लिए नहीं, गुरु की परीक्षा के लिए होते हैं- गुरु को निरुत्तर करने के लिए होते हैं - उसे नीचा दिखाने के लिए होते हैं। ज्ञान के लिए विनय आवश्यक होता है। विनीत ही विद्या का

कर सकता है। कोई भी गुरु अविनीत शिष्य से प्रसन्न नहीं रह और प्रसन्नता के बिना वह विद्या वितरित नहीं कर सकता।

शिक्षा के लिए दूसरा बाधक होता है- क्रोध। स्वामी सत्यभक्त नें लिखा है :-

क्रोध बडा भारी नशा,

पागलपन है क्रोध ।

क्रोधी पा सकता नहीं,

कर्तव्यों का बोध ॥

कर्तव्य का खयाल क्रोधी को नहीं रहता। अभिमान यदि उबलता जल है तो क्रोध उसकी भाप है। अभिमान से क्रोध अधिक चुरा है।

अभिमान केवल अपने लिए घातक है; परन्तु क्रोध दूसरो के लिए भी घातक है । क्रोधी खुद जलता है और दूसरो को भी जलाता है । शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्रोध उसी को नष्ट कर देता है ।

तीसरा बाधक तत्त्व है - प्रमाद । यह मानव को पगु बनाता है - श्रम से दूर रखता है - स्फूर्ति रहित मुर्दा बना देता है । प्रमादी व्यक्ति आलस्य को आराम समझता है - उसी में सुख का अनुभव करता है । यह दोहा उसके लिए आदर्श होता है :-

अजगर करे न चाकरी
पछी करे न काम ।
दास मलूका कह गये
सबके दाता राम ॥

प्रमादी परमुखापेक्षी होता है - पराधीन होता है- उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है- उसके लिए प्रगति का द्वारा बन्द हो जाता है । प्रमाद ऐसा नशा है, जिसमें व्यक्ति स्वय अपना भान भूल जाता है, फिर शिक्षा को भला कैसे याद रखा सकता है ?

चौथा बाधक है - रोग । शीरीरिक हो या मानसिक दोनो प्रकार का रोग भयकर होता है । शिक्षा प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता जरूरी है; किन्तु जब तक रोग मिट नहीं जाता, तब तक चित्त एकाग्र नहीं हो सकता । सारा ध्यान रोग खींच लेता है; इसलिए अध्ययन की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं हो सकता ।

शिक्षा के लिए अन्तिम (पाँचवाँ) बाधक होता है- आलस्य । इस से मनुष्य निकम्मा हो जाता है । आलसी कोई भी काम करना नहीं चाहता । अपना काम वह दूसरो पर डाल देता है; भले ही दूसरे लोग काम बिगाड दे । बिगडे काम से होने वाली हानि भी वह सह लेता है परन्तु स्वय अपने हाथ से कुछ भी करना नहीं चाहता । आलस्य ऐसा शत्रु है, जो अपने शरीर के भीतर रहता है :- घघलस्य हि मनुष्याणा, शरीरस्थो महारिपुः । शिक्षार्थी इस महान् शत्रु का नाश करके ही सफलता पाता ।

धर्म और विज्ञान

अनात्मवादी विज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो आत्मवादी विज्ञान और धर्म का मिलन करना है। धर्म से रहित विज्ञान तो उस बन्दर जैसा है, जिसने सोये हुए राजा की गर्दन में बैठी हुई मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार का प्रहार करके राजा के सिर को घड़ से अलग कर दिया था !

भौतिक सामग्री जुटा कर सुविधा प्रदान करना एक बात है और संहारक सामग्री का निर्माण करके विनाश को निम्न्त्रित करना दूसरी। नल के पाइप में कचरा भरा हो तो जल का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार मन में स्वार्थ भरा हो तो परमाणु बम जैसे घातक अस्त्रों का आविष्कार और निर्माण होने लगता है तथा उससे वास्तविक विकास रुक जाता है।

जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए धन है, परन्तु लोगों में आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने की मनोवृत्ति ने जन्म ले लिया है। प्रभु ने परिग्रह को पाप के समान त्याज्य माना था; किन्तु उनके अनुयायी अधिक से अधिक परिग्रह में फँसते जा रहे हैं।

हर एक परिग्रही अपने से बड़े परिग्रही की ओर देखकर मन में असन्तोष की आग भड़का लेता है और अपने से छोटे परिग्रही को देखकर अहंकार के हाथी पर सवार हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में अमृतमय जीवन विषमय बन जाता है।

अपने शरीर को मनुष्य सजाता है, परन्तु चमड़ी के भीतर क्या है ?
बात का विचार नहीं करता :-

रुदिरत्रिधातुमज्जा-

मेदोमासास्थिसहितिर्देहः ।

स बहिस्त्वचा पिनद्ध-

स्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः ॥

(रूधिर, त्रिधातु, मज्जा, मेद, मास और हड्डियों का संग्रह है- शरीर ! वह बाहर चमड़ी से ढका हुआ है; इसीलिए उसे कौए नहीं खाते !)

किसी भी फेक्ट्री को देखिये। उसमें जिस रो मटेरियल का उपयोग होता है, वह बहुत खराब होता है, किन्तु प्रोडक्शन (उत्पादन) सुन्दर होता है; परन्तु दूसरी ओर शरीर है, जो शेठ आत्माराम एण्ड कंपनी लिमिटेड

की फेक्ट्री है । उसमे जिस रॉ मटेरियल (भोजनसामग्री) की सप्लाई की जाती है, वह बहुत सुन्दर सुगन्धित और स्वादिष्ट होती है, परन्तु उसका प्रोडक्शन ? उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता !

ऐसे शरीर के लिए पाप करना मूर्खता है । शरीर को स्वस्थ रखना तो कर्तव्य है; परन्तु उसके पोषण के लिए पापचरण करना अकर्तव्य है । शरीर से परोपकार कीजिये- साधुओं के दर्शन कीजिये- तीर्थयात्राएँ कीजिये- ध्यान कीजिये-तपस्याएँ कीजिये; परन्तु शरीर के लिए या द्वारा पाप मत कीजिये ।

कुछ लोग कहते हैं :- “महाराज ! पेट की समस्या बहुत बड़ी है । उसके लिए पाप न करे तो क्या करे ?”

इसके उत्तर में कहना है - “भाई ! ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है औनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, यदि आप ईमानदारी से श्रम करते रहे तो पेट से लेकर पेट की तक का समाधान हो सकता है । बेईमानी का भाँडा फूटने पर आपकी ईमानदारी पर भी लोग विश्वास नहीं करेगे । कहावत भी है :-

जैसे हॉडी काठ की,
चढै न दूजी बार !

एक बार बेईमानी की कलाई खुल जाने पर आपका सारा धन्धा ही चौपट हो जायगा । इससे विपरीत ईमानदारी के साथ किया गया श्रम जीवनभर आपको कमाई देता रहेगा ।”

धर्मशास्त्र हमें ईमानदार रहने की प्रेरणा देते हैं । वे आत्मा के स्वरूप का परिचय देते हैं । आत्मा एक नित्य तत्त्व है । शरीर अनित्य है - नश्वर है । जैसी आत्मा हमारी है, वैसी ही दूसरों की है । हम यदि दूसरों की बेईमानी पसंद नहीं करते तो दूसरे हमारी बेईमानी कैसे पसंद करेगे?

धर्मशास्त्र हमें सयम भी सिखाते हैं । श्रीकृष्ण महाराज अपनी कन्याओं से कहते हैं :- “यदि अपने आपको महारानी बनाना चाहो तो प्रभुं नेमिनाथ के मार्ग पर चलो - सयम ग्रहण करो । इससे आत्मकल्याण तो होगा ही, समाज में सम्मान भी खूब मिलेगा । इससे विपरीत यदि गुलामी करना चाहो-किसी की दासी बनना चाहो तो राजमहल में ही रहो । तुम्हारा विवाह कर दिया जायगा ।”

सयम का पालन स्वर्ग पाने या सम्मान पाने के लिए नहीं; किन्तु मोक्ष पाने के लिए होता है । जैसे खेत में अनाज के साथ घास-फूस अपने

आप पेदा हो जाती है, वैसे ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करनेवालों को सम्मान या स्वर्ग अपने आप मिल जाता है; परन्तु घास-फूस की तरह ही सम्मान और स्वर्ग उन्हें फीके लगते हैं ।

अँधेरी रात में बाहर जानेवाले हाथ में टोर्च लेकर निकलते हैं अथवा टोर्च वाले के साथ जाते हैं और यदि यह भी संभव न हो तो जानकारों से रास्ते की जानकारी लेकर चलते हैं । ठीक उसी प्रकार कुशल व्यक्ति इस संसार में सयमी बनकर या सयमियों के साथ भ्रमण करते हैं अथवा उनसे जानकारी प्राप्त करके घूमते हैं ।

सयमियों का-साधुओं का या ज्ञानियों का सान्निध्य संभव न हो तो धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करके कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करते हैं :-

“तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते
कार्याकार्यं व्यवस्थितौ ॥”

(कार्य-अकार्य का निर्णय करने के लिए मुझे शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिये)

मन की गुफा में सिंह की तरह कषाय छिपा रहता है, जो मौके-बेमौके प्रकट होकर जीवन को आशान्त बनाता रहता है; इसीलिए ज्ञानियों ने मन को शुद्ध बनाने पर जोर दिया है । कहते हैं :-

“मन चगा तो कढौती में गगा ॥”

किसी कवि ने बौंसुरी से पूछा कि तुझे इतना प्रेम श्रीकृष्ण क्यों करते हैं तो उसने उत्तर दिया :- “मैं भीतर से पोली हूँ-स्वच्छ हूँ-सरल हूँ !”

मन भी आत्मारूपी कृष्ण की बौंसुरी है । उसमें निर्मलता हो- सरलता हो तो आत्मा के लिए वह प्रेमपात्र बन सकता है ।

विषय और कषाय ग्यारहवें गुणस्थानक तक पहुँची हुई आत्मा को भी परेशान करते हैं और असावधान होने पर उसे पहले गुणस्थानक में पटक देते हैं ।

इसलिए निरन्तर जागरूक रहने की आवश्यकता है । कहने से करना अधिक अच्छा होता है । सदाचारी व्यक्ति के आदर्श जीवन से ही लोग प्रेरणा ग्रहण कर लेते हैं । प्रगति के लिए आचार की जरूरत है, प्रचार की नहीं ।

प्रगति के उच्च शिखर पर कोई उछल कर नहीं पहुँच सकता । उच्चतम आदर्श को सामने रखकर धीरे-धीरे उस ओर बढ़ना पड़ता है :-

धीरे-धीरे रे मना !
 धीरे सब कुछ होय ।
 माली सीचे सौ घडा
 रितु आये फल होय ॥

“हे प्रभो ! आपके ही समान मुझे पूर्ण वीतराग बनना है ।” ऐसी सुदृढ भावना को सम्बल बना कर साधक आगे बढ़ता रहता है । कहा है :-

घषभावना भवनाशिनी ॥”

(भावना भव-भ्रमण को नष्ट करती है)

पूर्वभव मे शालिभद्र का जीव एक गरीब माता का पुत्र था । उसकी हठ पुरी करने के लिए इधर-उधर से माँग कर लाई गई सामग्री से माता ने पुत्र के लिए खीर बनाई । थाली मे खीर परोसकर माता पानी भरने चली गई । बालक मे भावना जगती है कि यदि कोई साधु आ जाय तो आहारदान करके खाऊ । सयोग से साधु का शुभागमन होता है । वह सपूर्ण खीर का दान सहर्ष कर दैता है । फलस्वरूप अगले शालिभद्र के भव मे उसे अखूट सम्पदा प्राप्त होती है । त्याग की भावना बनी रहती है ।

सतत सघर्ष ही जीवन है -

Life of man is the field of battle—

(मानवजीवन एक रण क्षेत्र है)

युद्ध की तरह इसमे जीत-हार होती रहती है । सच्चा खिलाडी न जीत मे फूलता है और न हार मे रोता है । विवेकी व्यक्ति सुख और दुःख मे मानसिक सन्तुलन बनाये रखता है ।

प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र की तेईसवे अध्ययन की इकतीसवी गाथा मे कहा है :-

“विन्नाणेण समागम्म
 धम्मसाहणमिच्छिउ ॥”

(धर्म के साधनो का विज्ञान से समन्वय होना चाहिये)

धर्म के बिना विज्ञान शैतान बना देता है और विज्ञान के बिना धर्म हेवान । इन्सान बनने के लिए दोनों की आवश्यकता है ।

भोगों का त्याग

जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए है- माँगने के लिए नहीं, अर्पण करने के लिए है - सग्रह के लिए नहीं, वितरण के लिए है। किसी विचारक ने लिखा है :-

“मत लो भले ही स्वर्ग मिलता हो; किन्तु दे दो भले ही स्वर्ग देना पड़े !”

सच्चा आनन्द त्याग में है, भोग में नहीं; सन्तोष में है, तृष्णा में नहीं। कहा है :-

जो दस बीस पचास भये सत
होइ हजार तु लाख बनेगी
कोटि अरब्ब खरब्ब अनन्त
धरापति होने की चाह जगेगी ।
स्वर्ग-पताल का राज करूँ
तृघना मन में अति ही उमडेगी
“सुन्दर” एक सन्तोष बिना शठ !
तेरी तो भूख कभी न मिटेगी ॥

मृत्यु का बुलावा आने पर सारी संपत्ति जब यही छोड़कर जाना है, तब लोभ क्यों किया जाय ?

आपके घर पुण्य से प्राप्त परिवार होगा, पहरेदार भी होगा; परन्तु मौत आकर जब आपके घर का द्वार खटखटायेगी, तब न कोई परिवार का सदस्य ही आपको बचा सकेगा और न पहरेदार ही ! उस समय न प्रथम का चिकित्सक आपकी रक्षा कर सकेगा और न कोई बेरिस्टर कोर्ट से स्टे और्डर (स्थगन-अदेश) ही ला सकेगा !

“सयोगा विप्रयोगान्ताः

मरणान्त हि जीवितम् ॥”

(सब सयोगो का अन्त वियोग से होता है और जीवन का अन्त मृत्यु से)

जब अन्त में सब का त्याग करना ही पड़ेगा, तब पहले से उनका त्याग क्यों न किया जाय ? यही सोचकर साधु-सन्त अनगार बन जाते हैं।

विषय-कषाय के त्याग से आत्मा मे प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है । कोमल अगोवाली महासती सीता ने महान् शक्ति शाली रावण का मुकाबला कैसे किया था ? राख की ढेरियो के समान हजारो नारियो से एक तिनके की तरह सुशीला स्त्री अधिक श्रेष्ठ है ।

जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चौकन्ना रहना होगा । हम जानते है कि एक छोटा-सा छेद नाव को डुबो देता है एक छोटी सी चिनगारी पूरे गोडाउन को ही नहीं गाँव को जला देती है । इसी प्रकार एक छोटी सी भूल मानव को विराट से वामन बना सकती है ।

छोटा सा दाग भी सुन्दर पोशाक की शोभा को नष्ट कर देता है । उसी प्रकार छोटा-सा दोष भी हमारी प्रतिष्ठा की मिट्टी मे मिला सकता है । आचरण की शुद्धि ही जीवन की शोभा है- सभ्यता हे भडकीली पोशाक नहीं ।

स्वामी विवेकानन्द की पोशाक देखकर हँसने वाली एक अमेरिकन महिला से उन्होने कहा था :- “बहिन ! मे जिस देश (भारत) का निवासी हूँ, उस मे सभ्यता का निर्माता चरित्र होता है, दर्जी नहीं ।”

ऐसा सभ्य चरिसम्पन्न विनीत व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वहाँ सन्मान पाता है । सद्गुणो से ही हमारी आत्मा सुसस्कृत होती है । यदि हम देवलोक के स्वरूप पर विचार करे तो हमे त्याग का महत्त्व समझमे आ सकता है ।

पहले बारह देवलोक है । फिर नौ ग्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान। सबसे ऊपर है - सिद्धशिला ।

पहले और दूसरे देवलोक के देव देवियो के साथ पाँचो इन्द्रियो के विषयसुख का भोग करते है । तीसरे और चौथे देवलोक के देव स्पर्शमात्र से भोगसुख का अनुभव करते है । पाँचवे और छठे स्वर्ग के देव देवियों के रूप को देखकर ही सन्तुष्ट हो जाते है । सातवे और आठवे स्वर्ग के देव देवियों के सगीत को सुनकर ही सम्पूर्ण भोगसुख पा जाते है । नौवे, दसवे ग्यारहवे और बारहवे स्वर्गों के देव देवियो के शरीर का केवल स्मरण करके ही रोमाचित हो जाते है ।

बारहवे स्वर्ग से ऊपर के देवों की कामना शान्त हो जाती है । ग्रैवेयक देव ज्ञानियों की सूक्तियोंपर मनन करते है और अनुत्तर विमान वासी ज्ञानियों के वचनों पर अनुराग रखते है और यह अनुराग ही उनकी मुक्ति मे बाधक होता है ।

इस वर्णन से सिद्ध होता है कि ज्यो-ज्यो कामभोग की लालसा शान्त होती जाती है और ज्ञानियों के उपदेश पर श्रद्धा पैदा होती जाती है, त्यों

त्यो अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता जाता है । वचनों का अनुराग छूटता है - मनुष्यभव में; इसलिए इस भव में उत्पन्न जीव ही मोक्ष का अधिकारी बन सकता है और शाश्वतसुख पा सकता है ।

भोग में अशान्ति है, त्याग में शान्ति । प्रतिमा की पूजा में भी त्याग की प्रधानता होती है । पूजा के आठ प्रकार क्रमशः ये हैं :- (१) जलपूजा, (२) चन्दन पूजा, (३) पुष्पपूजा, (४) धूपपूजा, (५) दीपकपूजा, (६) अक्षतपूजा, (७) नेत्रेद्य पूजा और (८) फलपूजा ।

पहली पूजा के समय पूजक सोचता है कि जल जिस प्रकार प्रतिमा के मल को धोता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर जो कर्ममल लगा है, उसे मुझे धोकर साफ करना है ।

दूसरी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार चन्दन स्वयं घिसकर अपनी शीतलता और सुगन्ध से दूसरों को सुख देता है, उसी प्रकार मुझे भी स्वयं सकट सहकर दूसरों को सुख पहुँचाना है ।

तीसरी पूजा के समय सोचता है - फूल के समान मेरा जीवन भी क्षणिक है उसे सुन्दर सुकोमल और सुवासित बनाना है, काँटों की तरह तीक्ष्ण और असह्य नहीं ।

चौथी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार धूप का घुआँ उर्ध्वगामी होता है, वैसे ही मुझे भी ऊर्ध्वगामी बनना है क्रमशः उन्नति के शिखर पर चढना है ।

पाँचवीं पूजा के समय सोचता है कि दीपक से जिस प्रकार अन्धकार हट जाता है, उसी प्रकार प्रभु के श्रुतज्ञान से (आगम के रूप में विद्यमान उपदेश से) मेरे अज्ञान को मुझे हटाना है ।

छठी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार अक्षत उज्वल है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी आत्माको, जो अखण्ड है, पूर्ण उज्वल बनाना है ।

सातवीं पूजा के समय सोचता है कि नैवेद्य की तरह विविध आहार करके चार गतियों में बहुत-बहुत भटक चुका हूँ, अब मुझे प्रभु के समान अनाहारी सिद्धपद प्राप्त करना है ।

अन्तिम पूजा के समय सोचता है कि फल बीज का सर्वोत्तम विकास है, वैसे ही मोक्ष जीवन का सर्वोत्तम विकास है, पूरे वृक्षमें फल से अधिक मधुर कोई वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार जीव में मोक्ष से अधिक मधुर कुछ भी नहीं है । प्रभु ने वह मोक्ष सुख प्राप्त किया है; मुझे भी प्राप्त करना है ।

प्रभु की प्रतिमा को हम ऐसी वस्तुएँ अर्पित करते हैं, जो हमें जीवन में बहुत प्रिय लगती हैं। इस प्रकार त्याग का अभ्यास करते हैं। कहा है :-

“त्यागाच्छान्तिरन्तरम् ॥”

(त्याग से तत्काल शान्ति प्राप्त होती है।)

जैन धर्म में त्यागियों का ही सम्मान किया जाता है। अरिहन्त और सिद्ध- ये दो देव हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन गुरु हैं। ये पाँचों पद त्यागियों के पद हैं। नमस्कार महामन्त्र में इन्हीं पाँचों पदों को वन्दन किया जाता है।

सुदेव और सुगुरु के बाद सुधर्म का विश्लेषण करके उसे चार भागों में विभक्त किया गया है - दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप।

भोगविलास में रुचि तो ससार के सभी जीवों में होती है, परन्तु जिन भव्य जीवों की रुचि तत्त्वज्ञान में होती है, वे ही आत्मकल्याण कर पाते हैं। धर्मशास्त्रों के प्रति यह रुचि (श्रद्धा) ही दर्शन है।

श्रद्धा को विवेक की आँख चाहिये। विवेक से श्रद्धा शुद्ध होती है। विवेकशून्य श्रद्धा अन्धश्रद्धा बन जाती है। धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। उनका अध्ययन भी आवश्यक है। शास्त्रों के अध्ययन से - प्रवचनों के श्रवण से- ज्ञानियों के साथ बैठकर चर्चा करने से विवेक की जो आँख खुलती है, उसे ज्ञान कहते हैं।

श्रद्धापूर्वक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का आचरण चारित्र्य है, जिसमें प्रवृत्ति रूप पाँच समितियों और निवृत्तिरूप तीन गुणियों का समावेश होता है

चारित्र्य के पालन में जो परीषह (भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि बाईस) और उपसर्ग (विविध उपद्रव) आते हैं, उन्हें समभाव और शान्ति से सहना तप है। जैसे शास्त्रों में अनशनादि छह बाह्य और प्रायश्चित्तादि छह आभ्यन्तर कुल बारह प्रकार के तपों का वर्णन आता है। तप से कर्मों की निर्जरा होती है - आत्मा हल्की होती जाती है।

इस प्रकार दो सुदेव, तीन सुगुरु और चार सुधर्म के योग से नवपद बनते हैं। इन नव पदों की पूजा, आराधना और साधना से जीवन परम पद (मोक्ष) का अधिकारी बनता है। मोक्ष के महान् मधुर फल का बीज है- भोगों का त्याग !

दुर्लभ चतुरंग

तिमिर से तेज की ओर बढ़ने का प्रयास करनेवाले जीव के लिए शास्त्रो मे चार पुरुषार्थों, चार सुखशय्याओं एवं चार दुर्लभ अगों का वर्णन आता है । क्रमशः हम उनपर विचार करेगे ।

धर्म, अर्थ काम और मोक्ष- ये चार पुरुषार्थ है । जैसा कि कहा है : -

धर्मार्थकाममोक्षाणाम्
यस्यैकोऽपि न विद्यते ।
अज्ञागलस्तनस्येव
तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

[धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इन चारो मे से एक भी पुरुषार्थ जिसके जीवन मे नहीं होता, उसका जन्म बकरी के गले मे लटकने वाले स्तनों की तरह निरर्थक होता है (बकरी के उन स्तनो से दूध नहीं निकलता)]

आज सारी दुनिया मे अर्थ और काम का ही बोलबाला है; धर्म और मोक्ष की और ध्यान देने की किसी को फुरसत ही नहीं मिलती; इसी लिए इतनी अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई है कि सभी राष्ट्रीय नेता उन से परेशान है ।

सब से पहला पुरुषार्थ धर्म है । अर्थ के उपार्जन मे भी धर्म (ईमानदारी, नैतिकता) की आवश्यकता होती है और अर्थ (धन) के उपयोग (परोपकार) मे भी । दान करने से पुण्य होता है और पुण्य से धन की प्राप्ति होती है । इस प्रकार धर्म और अर्थ आपस मे एक दूसरे पर निर्भर है । उनका घनिष्ट सम्बन्ध है । तीसरा पुरुषार्थ है - काम । गीता मे लिखा है :-

धर्माविरुद्धो भूतेषु
कामोऽस्मि भरतर्षभ !

(हे अर्जुन ! मै प्राणियों मे धर्म के अविरुद्ध काम हूँ)

जो काम धर्म के विरुद्ध है, वह पाप है- व्यभिचार है - त्याज्य है। काम को धर्म की मर्यादा मे रहना चाहिये । शास्त्रो मे श्रावक-श्राविकाओं के लिए चौथा अणुव्रत इसी लिए बनाया गया है । श्रावक "स्वदारासन्तोष" का और श्राविकाएँ "स्वपति सन्तोष" का पालन करे तो उनका काम धर्म को मर्यादा मे रहेगा ।

विषय-कषाय के त्याग से आत्मा में प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है। कोमल अगोवाली महासती सीता ने महान् शक्ति शाली रावण का मुकाबला कैसे किया था ? राख की ढेरियों के समान हजारों नारियों से एक तिन्के की तरह सुशीला स्त्री अधिक श्रेष्ठ है।

जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चौकन्ना रहना होगा। हम जानते हैं कि एक छोटा-सा छेद नाव को डुबो देता है एक छोटी सी चिनगारी पूरे गोडाउन को ही नहीं गाँव को जला देती है। इसी प्रकार एक छोटी सी भूल मानव को विराट से वामन बना सकती है।

छोटा सा दाग भी सुन्दर पोशाक की शोभा को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार छोटा-सा दोष भी हमारी प्रतिष्ठा की मिट्टी में मिला सकता है। आचरण की शुद्धि ही जीवन की शोभा है- सभ्यता है भडकीली पोशाक नहीं।

स्वामी विवेकानन्द की पोशाक देखकर हँसने वाली एक अमेरिकन महिला से उन्होंने कहा था :- “बहिन ! मैं जिस देश (भारत) का निवासी हूँ उस में सभ्यता का निर्माता चरित्र होता है, दर्जी नहीं।”

ऐसा सभ्य चरिसम्पन्न विनीत व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वहाँ सम्मान पाता है। सद्गुणों से ही हमारी आत्मा सुसंस्कृत होती है। यदि हम देवलोक के स्वरूप पर विचार करें तो हमें त्याग का महत्त्व समझमें आ सकता है।

पहले बारह देवलोक है। फिर नौ त्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान। सबसे ऊपर है - सिद्धशिला।

पहले और दूसरे देवलोक के देव देवियों के साथ पाँचों इन्द्रियों के विषयसुख का भोग करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक के देव स्पर्शमात्र से भोगसुख का अनुभव करते हैं। पाँचवें और छठे स्वर्ग के देव देवियों के रूप को देखकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। सातवें और आठवें स्वर्ग के देव देवियों के सगीत को सुनकर ही सम्पूर्ण भोगसुख पा जाते हैं। नौवें, दसवें ग्यारहवें और बारहवें स्वर्गों के देव देवियों के शरीर का केवल स्मरण करके ही रोमांचित हो जाते हैं।

बारहवें स्वर्ग से ऊपर के देवों की कामना शान्त हो जाती है। त्रैवेयक देव ज्ञानियों की सूक्तियों पर मनन करते हैं और अनुत्तर विमान वासी ज्ञानियों के वचनों पर अनुराग रखते हैं और यह अनुराग ही उनकी मुक्ति में बाधक होता है।

इस वर्णन से सिद्ध होता है कि ज्यों-ज्यों कामभोग की लालसा शान्त होती जाती है और ज्ञानियों के उपदेश पर श्रद्धा पैदा होती जाती है, त्यों

देखते है उनकी निर्भयता और सुखशान्ति से आकर्षित होते है, उनको प्राप्त होने वाले असाधारण सम्मान से प्रभावित होते है, उनके लिए सयम दुर्लभ नही रह जाता । वे सयमी जीवन को अगीकार करके सहर्ष आत्मकल्याण के मार्ग पर चल पडते है और दूसरो को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करते है ।

एक बार महाराजा कुमारपाल ने आचार्य देवेन्द्रसूरि से कहा :- “आप मुझे स्वर्णसिद्धि का प्रयोग सिखा दे, जिससे मैं प्रजाजनो में स्वर्ण बाँट कर सब को सम्पन्न और सुखी बना सकूँ ।”

सूरिजी बोले :- “यदि स्वर्ण से ही लोग सुखी हो सकते तो तीर्थकर देव भी सब को स्वर्ण का ही दान करते, उपदेश का नही । तृष्णा ही दुःख का कारण है । सुख का निवास सन्तोष में है - सयम में है ।”

कुमारपाल सयम का महत्त्व समझ गये । हमे भी समझ कर सयम की ओर बढना है ।

त्यो अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता जाता है । वचनो का अनुराग छूटता है - मनुष्यभव मे; इसलिए इस भव मे उत्पन्न जीव ही मोक्ष का अधिकारी बन सकता है और शाश्वतसुख पा सकता है ।

भोग मे अशान्ति हे, त्याग मे शान्ति । प्रतिमा की पूजा मे भी त्याग की प्रधानता होती है । पूजा के आठ प्रकार क्रमशः ये है :- (१) जलपूजा, (२) चन्दन पूजा, (३) पुष्पपूजा, (४) धूपपूजा, (५) दीपकपूजा, (६) अक्षतपूजा, (७) नेवेद्य पूजा और (८) फलपूजा ।

पहली पूजा के समय पूजक सोचता है कि जल जिस प्रकार प्रतिमा के मल को धोता हे, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर जो कर्ममल लगा हे, उसे मुझे धोकर साफ करना हे ।

दूसरी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार चन्दन स्वय घिसकर अपनी शीतलता और सुगन्ध से दूसरो को सुख देता है, उसी प्रकार मुझे भी स्वय सकट सहकर दूसरो को सुख पहुँचाना है ।

तीसरी पूजा के समय सोचता है - फूल के समान मेरा जीवन भी क्षणिक हे उसे सुन्दर सुकोमल और सुवासित बनाना है, काँटों की तरह तीक्ष्ण और असह्य नहीं ।

चौथी पूजा के समय सोचता हे कि जिस प्रकार धूप का घुआँ उर्ध्वगामी होता हे, वैसे ही मुझे भी ऊर्ध्वगामी बनना है क्रमशः उन्नति के शिखर पर चढना हे ।

पाँचवी पूजा के समय सोचता है कि दीपक से जिस प्रकार अन्धकार हट जाता है, उसी प्रकार प्रभु के श्रुतज्ञान से (आगम के रूप मे विद्यमान उपदेश से) मेरे अज्ञान को मुझे हटाना है ।

छठी पूजा के समय सोचता है कि जिस प्रकार अक्षत उज्ज्वल हे, उसी प्रकार मुझे भी अपनी आत्माको, जो अखण्ड है, पूर्ण उज्ज्वल बनाना है ।

सातवीं पूजा के समय सोचता है कि नैवेद्य की तरह विविध आहार करके चार गतियो मे बहुत-बहुत भटक चुका हूँ, अब मुझे प्रभु के समान अनाहारी सिद्धपद प्राप्त करना है ।

अन्तिम पूजा के समय सोचता है कि फल बीज का सर्वोत्तम विकास है, वैसे ही मोक्ष जीवन का सर्वोत्तम विकास है, पूरे वृक्षमे फल से अधिक मधुर कोई वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार जीव मे मोक्ष से अधिक मधुर कुछ भी नहीं है । प्रभु ने वह मोक्ष सुख प्राप्त किया हे; मुझे भी प्राप्त करना है ।

ज्ञान से मोक्ष

जो दिखाई देता है, उसे क्या देखें ? जो नहीं दिखाई देता, वही देखने योग्य है; लेकिन उस अरूपी पदार्थ को ज्ञान चक्षु से ही देखा जा सकता है, चर्मचक्षुओं से नहीं ।

कौन खोलेगा ज्ञानचक्षु ? सयमी साधु या ज्ञानी गुरु !

अज्ञानतिमिरान्धानाम्
ज्ञानाञ्जन-शलाकया ।
चक्षुरुन्मीलित येन
तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

(अज्ञान के अन्धकार से अन्धों की आँख को ज्ञानरूपी अजन शलाका से खोलने वाले गुरु को मैं नमन करता हूँ ।)

जम्बूकुमार के ज्ञानचक्षु सुधर्मा स्वामी के उपदेश से खुल गये । वे अपनी नवोढाओं को सासारिक सम्बन्धों की असारता समझाते हैं और जिनेश्वर से सम्बन्ध जोड़ने की सलाह देते हैं, जो कभी नहीं टूटता, जिसमें वियोग की कोई सम्भावना नहीं है ।

चोरो का सरदार प्रभव चोरी करने आता है और इस उपदेश को जम्बूकुमार से सुनकर उसकी भी आँखें खुल जाती हैं ।

फलस्वरूप जम्बूकुमार जब दीक्षा लेते हैं, तब पाँच सो चोर साथियों सहित प्रभव भी दीक्षित हो जाते हैं । गुरुदेव के सान्निध्य में श्रुतज्ञान प्राप्त करके सयम और तपस्या के बल पर प्रगति करते हुए वे आचार्य प्रभवस्वामी रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं ।

गुरुदेव की कृपा से दृष्टि में ऐसी ही निर्मलता आ जाती है । कहावत है :-

“जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि !”

दुर्योधन से राजसभा में पूछा गया कि अच्छे आदमी कौन-कौन हैं तो बोला - “सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ विपरीत युधिष्ठिर से पूछा गया कि बुरे आदमी कौन-कौन हैं तो बोले :- “सिर्फ मैं ही बुरा हूँ !”

चडकौशिक की दृष्टि में विष था और मंहावीर प्रभु की दृष्टि में क्षमा

प्रभु की प्रतिमा को हम ऐसी वस्तुएँ अर्पित करते हैं, जो हमें जीवन में बहुत प्रिय लगती हैं। इस प्रकार त्याग का अभ्यास करते हैं। कहा है :-

“त्यागाच्छान्तिरन्तरम् ॥”

(त्याग से तत्काल शान्ति प्राप्त होती है।)

जेन धर्म में त्यागियों का ही सम्मान किया जाता है। अरिहन्त और सिद्ध- ये दो देव हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन गुरु हैं। ये पाँचों पद त्यागियों के पद हैं। नमस्कार महामन्त्र में इन्हीं पाँचों पदों को वन्दन किया जाता है।

सुदेव और सुगुरु के बाद सुधर्म का विश्लेषण करके उसे चार भागों में विभक्त किया गया है - दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप।

भोगविलास में रुचि तो ससार के सभी जीवों में होती है, परन्तु जिन भव्य जीवों की रुचि तत्त्वज्ञान में होती है, वे ही आत्मकल्याण कर पाते हैं। धर्मशास्त्रों के प्रति यह रुचि (श्रद्धा) ही दर्शन है।

श्रद्धा को विवेक की आँख चाहिये। विवेक से श्रद्धा शुद्ध होती है। विवेकशून्य श्रद्धा अन्धश्रद्धा बन जाती है। धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। उनका अध्ययन भी आवश्यक है। शास्त्रों के अध्ययन से - प्रवचनों के श्रवण से- ज्ञानियों के साथ बैठकर चर्चा करने से विवेक की जो आँख खुलती है, उसे ज्ञान कहते हैं।

श्रद्धापूर्वक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का आचरण चरित्र है, जिसमें प्रवृत्ति रूप पाँच समित्तियों और निवृत्तिरूप तीन गुणियों का समावेश होता है।

चरित्र के पालन में जो परीषह (भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि बाईस) और उपसर्ग (विविध उपद्रव) आते हैं, उन्हें समभाव और शान्ति से सहना तप है। वैसे शास्त्रों में अनशनादि छह बाह्य और प्रायश्चित्तादि छह आभ्यन्तर कुल बारह प्रकार के तपो का वर्णन आता है। तप से कर्मों की निर्जरा होती है - आत्मा हल्की होती जाती है।

इस प्रकार दो सुदेव, तीन सुगुरु और चार सुधर्म के योग से नवपद बनते हैं। इन नव पदों की पूजा, आराधना और साधना से जीवन परम पद (मोक्ष) का अधिकारी बनता है। मोक्ष के महान् मधुर फल का बीज है- भोगों का त्याग !

का अमृत । अमृत विष को शान्त कर देता है । महावीर के मुखारविन्द से उपदेश के मकरन्दबिन्दु झरते हैं । -

सबूझह कि न बुझह

सबोही खलु पेच्च दुल्लहा !”

(हे चण्डकौशिक ! समझ, तू भला समझता क्यों नहीं ? मरने के बाद यह समझ तेरे लिए दुर्लभ होगी ।)

वह समझ जाता है- क्रोध का त्याग कर देता है - उसका आतक समाप्त हो जाता है । उसके प्रति लोगो का दृष्टिकोण भी बदल जाता है ।

प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र में दृष्टि के दो प्रकार बताये हैं - अमागलिक और मागलिक ।

पहली दृष्टि से सुख में भी दुःख दिखाई देता है और दूसरी से दुःख में भी सुख । पीलिया के रोगी को जिस प्रकार सभी वस्तुएँ पीली नजर आती हैं, वैसे ही अमागलिक दृष्टि वाले को सर्वत्र प्रतिकूलताएँ ही दिखाई देती हैं ।

भौतिक सामग्री की प्रचुरता जिनके पास होती है, उनसे यदि हम अपनी तुलना करके ईर्ष्या की आग में जलते रहे तो यह मजह एक मूर्खता होगी; क्योंकि जिसे हम सुखी समझते हैं वह भी अपनी वर्तमान सम्पत्ति से असन्तुष्ट है । वह भी अपने से बड़े धनवान् की बराबरी करने के लिए दिनरात दौड़ धुप करता रहता है ।

महात्मा शेखसादी के जूते फट गये । बिना जूतों के उन्हें चलने-फिरने में तकलीफ होने लगी । खुदा से जूतों की एक जोड़ी माँगने के लिए वे मस्जिद की ओर लपके । मस्जिद के द्वारा पर एक ऐसे आदमी को बैठे हुए उन्होंने देखा जिसकी दोनों टांगें नहीं थीं तो वे उल्टे पाँव लौट आये और खुदा को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करने लगे कि उनकी दोनों टांगें तो कमसे कम सही-सलामत हैं । इस प्रकार उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होते ही वे सुखी हो गये ।

कुत्तो ने भौक-भौक कर नींद हराम कर दी तो मकान मालिक सुबह उठ कर खूब बक-बक करता रहा; किन्तु पड़ोसियों के कहने से जब उसे पता चला कि कुत्तों के भौकने से चोर भाग गये थे, तब उसकी नाराजी खुशी में बदल गई !

ऐसे सैकड़ो उदाहरण हमारे आसपास मिल सकते हैं, जब दृष्टिकोण बदलने पर अनुभूति बदल जाती है; इसलिए अपनी दृष्टि को सदा अनुकूल बनाये रखना चाहिये जिससे अशान्ति मन में प्रवेश न कर सके ।

दुर्लभ चतुरंग

तिमिर से तेज की ओर बढने का प्रयास करनेवाले जीव के लिए शास्त्रो मे चार पुरुषार्थो, चार सुखशय्याओ एवं चार दुर्लभ अगो का वर्णन आता हे । क्रमशः हम उनपर विचार करेगे ।

धर्म, अर्थ काम और मोक्ष- ये चार पुरुषार्थ हे । जेसा कि कहा हे : -

धर्मार्थकाममोक्षाणाम्
यस्यैकोऽपि न विद्यते ।
अजागलस्तनस्येव
तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

[धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इन चारो मे से एक भी पुरुषार्थ जिसके जीवन मे नहीं होता, उसका जन्म बकरी के गले मे लटकने वाले स्तनो की तरह निरर्थक होता हे (बकरी के उन स्तनो से दूध नहीं निकलता)]

आज सारी दुनिया मे अर्थ और काम का ही बोलबाला हे; धर्म और मोक्ष की और ध्यान देने की किसी को फुरसत ही नहीं मिलती; इसी लिए इतनी अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हे कि सभी राष्ट्रीय नेता उन से परेशान हे ।

सब से पहला पुरुषार्थ धर्म हे । अर्थ के उपार्जन मे भी धर्म (ईमानदारी, नेतिकता) की आवश्यकता होती हे और अर्थ (धन) के उपयोग (परोपकार) मे भी । दान करने से पुण्य होता हे और पुण्य से धन की प्राप्ति होती हे । इस प्रकार धर्म और अर्थ आपस मे एक दूसरे पर निर्भर हे । उनका घनिष्ट सम्बन्ध हे । तीसरा पुरुषार्थ हे - काम । गीता मे लिखा हे :-

धर्माविरुद्धो भूतेषु
कामोऽस्मि भरतर्षभ !

(हे अर्जुन ! मे प्राणियो मे धर्म के अविरुद्ध काम हूँ)

जो काम धर्म के विरुद्ध हे, वह पाप हे- व्यभिचार हे - त्याज्य हे। काम को धर्म की मर्यादा मे रहना चाहिये । शास्त्रो मे श्रावक-श्राविकाओ के लिए चौथा अणुव्रत इसी लिए बनाया गया हे । श्रावक "स्वदारासन्तोष" का और श्राविकाएँ "स्वपति सन्तोष" का पालन करे तो उनका काम धर्म को मर्यादा मे रहेगा ।

मागलिक दृष्टि हमेशा दूसरो के गुण देखती है, जिसमे उन्हे अपनाया जा सके और अपने दोष देखती है, जिससे उन्हे सुधारा जा सके। इस प्रकार यह दृष्टि अधिक से अधिक सज्जनों की सृष्टि करती है।

अमागलिक दृष्टि दूसरो को दुःखी देखकर खुश होती है: इसलिए दूसरो को सताने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। उसे दुष्ट बनाकर ही दम लेती है।

जल मे डूबते किसी चूहे को एक हस ने बचा लिया। उस समय वह मारे ठण्ड के ठिठुर रहा था; इसलिए दया कर के उसे उसने अपने पखो के नीचे छिपा लिया, जिससे बाहर की ठडी हवा उसे न लगे और शरीर की गर्मी से उसे राहत मिले; किन्तु राहत पाकर चूहे ने हस के पखो को ही कुतर डाला ? फलस्वरूप हस उड नहीं सका। अमागलिक दृष्टिवाले दुष्ट अपने उपकारी पर भी उपकार करनेवाले ऐसे ही चूहे जैसे हांत हे।

गुरु कृपा से प्राप्त मगलमय दृष्टि ही स्म्यग्दृष्टि है - सम्यक्त्व हे-सदिवचारकता है- शुद्ध भावना है, जिसको प्राप्त किये बिना पूजा हो या प्रभुदर्शन, सामायिक हो या प्रतिक्रमण, भक्ति हो या भजन, तपस्या हो या प्रत्याख्यान- कोई भी धार्मिक क्रिया सफल नहीं हो सकती ! जेसा कि कल्याणमन्दिर स्तोत्र मे कहा है :-

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि
 नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
 जातोऽस्मि तेन जन-बान्धव ! दुःखपात्रम्
 यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥

(हे जनबन्धु प्रभो ! मेने आपके उपदेशो को खूब सुना है, आपकी खूब पूजा की है तथा आपके खूब दर्शन किये है : फिर भी निश्चयपूर्वक मेने आपको भक्ति-भाव से मन मे स्थापित नहीं किया; इसीलिए मे दुःखों का पात्र बना हुआ हूँ, क्योंकि भावशून्य क्रियाएँ कभी सफल नहीं होतीं।)

सद्गुरुओ के सान्निध्य से ज्ञानचक्षु खुलने पर अरूपी तत्त्व का साक्षात्कार होता है, जिसे आत्मा कहते है। यह एक नित्य तत्त्व है। शरीर बदल जाते है; परन्तु आत्मा नहीं बदलती। वह आनन्दमय होती हे। प्रसन्न रहना और दूसरो को प्रसन्न रखना उसका स्वभाव होता है।

आत्मज्ञ सदा आशाओ को वश मे रखते है। वे आशाओ के वश मे नहीं रहते। वे जानते है :-

इस प्रकार जिसके जीवन में धर्म ओतप्रोत हो जाता है, उस में समस्त सद्गुणों का धीरे-धीरे निवास होने लगता है। सद्गुणों में त्याग और सयम की परकाष्ठा होने पर- तपस्या से कर्मों का क्षय हो जाने पर अन्तिम ज्ञान और अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष का आनन्द मिलता है।

वह आनन्द शाश्वत होता है, स्थिर होता है। दिन-भर परिश्रम करने के बाद ही विश्राम का आनन्द लेने के लिए मनुष्य सोता है। सोने के लिए शय्या का उपयोग करता है। शास्त्रकारों ने जीव के लिए चार सुखशय्याएँ बताई हैं। :- (१) श्रवण, (२) मनन, (३) माध्यस्थ्य और (४) आत्मचिन्तन।

प्रभु की वाणी को गुरुमुख से सुनना 'श्रवण' है। श्रवण करनेवाला ही श्रावक कहलाता है। सुनने वाला ही जान सकता है। महापुरुषों के अनुभव शास्त्रों के रूप में मौजूद हैं। जो विशिष्ट विद्वान् हैं, वे तो शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे; परन्तु अन्य सब लोग गुरु मुख से व्याख्यान सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं।

दूसरी शय्या है - मनन। पशु खाने के बाद जुगाली करते हैं। इससे पाचन अच्छा होता है। इसी प्रकार श्रुतज्ञान पर मनन करना चाहिये। जो कुछ सुनने में आया हो, उस पर विचार करना चाहिये। बिना विचार किये पढ़ना या सुनना वैसा ही व्यर्थ हो जाता है जैसा बिना पचाये खाना। मनन करने से सुना हुआ ज्ञान पुष्ट होता है।

तीसरी शय्या है - माध्यस्थ्य। इसका मतलब है दूसरों के दोषों पर उपेक्षा करना। लोगों को दूसरों की लड़ाई देखने में दूसरों की निन्दा सुनने में - दूसरों के दोषों की चर्चा करने में रस आता है; किन्तु धर्म प्रेमी यह सब प्रपच पसंद नहीं करता। वह अपने दोषों पर ही ध्यान देता है, दूसरों के दोषों पर नहीं।

चौथी शय्या है - आत्मचिन्तन। इसका मतलब है अपने आपके विषय में विचार करना। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्यों आया हूँ? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को पा रहा हूँ या नहीं? कौन सी कमजोरी उस उपाय के अवलम्बन में बाधक है? उस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे प्रश्नों पर विचार करने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीव को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।

प्रभु महावीर स्वामी ने चार दुर्लभ तत्त्वों की चर्चा की है :-

चत्तारि परमगाणि
दुल्लहाणि य जतुणो ॥
मणुस्सत्त सुई सद्धा
सजमम्मि य वीरिय ॥

आशाया ये दासा -

स्ते दासाः सर्वलोकस्य ।

आशा दासी येषाम्

तेषा दासायते लोकः ॥

(जो आशा के दास होते हैं, वे सारे ससार के दास होते हैं; किन्तु आशा जिनकी दासी होती है, उनका दास ससार होता है)

आशा, इच्छा, तृष्णा और भोगवासना ही जीव को भवभव में भटकाते हैं। यदि हम छाया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करें, तो भागते-भागते थक जायेंगे, परन्तु वह पकड़ में नहीं आयगी। यही हालत विषय सुखों के पीछे भागने वाले जीवों की होती है।

यदि हम छाया का पीछा छोड़ कर सूर्य की ओर मुँह करके खड़े हो जायें- सूर्य की ओर दौड़ें तो छाया हमारे पीछे-पीछे भागती चली आयगी। इसी प्रकार जो लोग भोगवासना को पीठ दिखाकर मोक्षरूपी सूर्य की ओर दौड़ लगाते हैं, भोग-विलास उनका पीछा करते हैं। स्वामी विवेकानन्द से एक महिला ने कहा :- “मैं चाहती हूँ कि आपके ही समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दूँ !”

इसका आशय स्पष्ट ही प्रणय निवेदन था, किन्तु अनासक्त भाव से सावधान होकर विवेकानन्द ने उत्तर दिया :- ! तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लो।”

ज्ञानी वासना के बन्धन में नहीं नहीं फँसते। वासना की पूर्ति से प्राप्त क्षणिक सुख के बदले वे मोक्ष का स्थायी सुख पाने का प्रयास करते हैं।

[प्राणियों के लिए दुर्लभ (बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाले) चार अग परम (श्रेष्ठ) है- मनुष्यता, श्रुति, श्रद्धा और सयम का पालन ।]

चौरासी लाख जीवयोनियों में भटकते हुए जीव को पुण्यों का विशाल पुज एकत्र होने पर मनुष्य शरीर मिलता है । मनुष्य ही मनन कर सकता है और अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष पा सकता है । पशु अपना दुःख शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है; क्योंकि उसे एक समृद्ध और विकसित भाषा का ज्ञान होता है; इसलिए पशु से मनुष्य श्रेष्ठ है । मनुष्य शरीर पाकर भी कई लोग दुष्ट बन जाते हैं - दुर्बलों को सताते हैं - दूसरों की निन्दा करते हैं । ऐसे मनुष्यों से तो पशु ही श्रेष्ठ होते हैं, जो वैसे बुरे कार्य नहीं करते ।

शास्त्र की गाथा में “माणुस्सत्त” शब्दका प्रयोग है अर्थात् मनुष्यता को दुर्लभ बताया गया है । सहानुभूति स्नेह, अनुकम्पा, परोपकार आदि मानवता के अंग हैं । इन गुणों को आत्मसात् करनेवाला ही वास्तव में मानव है; अन्यथा वह दानव है । दानवता सुलभ है, मानवता दुर्लभ ।

दूसरा दुर्लभ अंग है - श्रुति अर्थात् शास्त्रों का श्रवण करना । प्रभु के वचनमृत का पान करने से धार्मिक जीवन की पुष्टि होती है । प्रथम सुखशय्या के रूप में इस पर विचार किया जा चुका है ।

तीसरा दुर्लभ अंग है- श्रद्धा । मनुष्य-भव में शास्त्रों के श्रवण का अवसर भी आ जाय, किन्तु यदि श्रद्धा पैदा न हो तो उसका लाभ नहीं मिल सकता । यदि सुनने के बाद कोई शका हो तो जिज्ञासा के रूप में रखकर ज्ञानी गुरुओं से उसका समाधान पा लेना चाहिये । कहा है :-

यस्याग्रे न गलति सशयः समूलो
नैवासो क्वचिदपि पण्डितोक्तिमेति ॥

(जिसके सामने अपना सशय जड़मूल से न उखड़ जाय, उसे कभी ‘पंडित’ नहीं कहते !)

पंडित मुनियों से शकाओं का निवारण कर लेने पर श्रद्धा उत्पन्न होती है । यह श्रद्धा ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है ।

चौथा दुर्लभ अंग है - संयम का पालन । श्रद्धा हो जाने पर भी प्रसाद के वशीभूत प्राणी संयम से कतराता है । संयमी जीवन में आनेवाले परिपक्व और उपसर्गों की संभावना से वह घबराता है । परिवार का मोह उसे रोकता है; इसलिए प्रभु ने संयम को सब से अधिक दुर्लभ बताया है ।

जो लोग संयमियों के सम्पर्क में रहकर उन के जीवन को निकट से

कथा-खण्ड

अंजना

सुसराल और पीयर से अपमानित होकर अजना जगल मे चली जाती है और वहाँ पके हुए, पेड़ो के फलो तथा बहते हुए झरने के निर्मल जल का उपयोग करती हुई निर्भयता और शान्ति से अपने गर्भस्थ शिशु का पोषण करती है ।

पुण्योदय से एक दिन चार ज्ञान के धारक महामुनि विद्याचरण के दर्शन होते है ।

श्रद्धापूर्वक वन्दन करके ज्ञानी गुरुदेव से अजना पूछती है :-
“भगवन् ! कृपा करके मुझे अपने पूर्वभव का वृत्तान्त बताईये, जिससे मै समझ सकू कि इस भव मे मेरा इतना अपमान क्यो हुआ ? क्यो मुझे इतना दुःख उठाना पडा ?”

गुरुदेव बोले :- “बहन ! वृत्तान्त सुनाने से पहले मै तुम्हे एक खुशखबर सुना देना चाहता हूँ कि तुम्हारे उदर मे जो जीव पल रहा है, वह अत्यन्त पुण्यशाली है । पिछले पाँच भवो से वह धर्मारोधना करता आ रहा है और यह उसका चरम शरीर है। इसी भव मे वह केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जानेवाला है ।”

यह सुनकर अजना को असीम सुख का अनुभव हुआ; फिर भी अपना पूर्वभव जानने की उत्सुकता उसमे बनी रही । मुनिवर ने उसकी उत्सुकता को शान्त करने के लिए पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाना प्रारम्भ किया । बोले :- “एक राजा थे- कनकराय । दो रानियो के पति थे । एक रानी का नाम था- कनकोदरी और दूसरी का लक्ष्मीवती ।

“तस्यासीत् गेहिनी लक्ष्मी-
लक्ष्मीलक्ष्मीपतेरिव ॥”

उसकी रानी लक्ष्मी साक्षात् लक्ष्मीपति (विष्णु) की लक्ष्मी के समान सुन्दर थी । राजा उसकी सुन्दरता पर मुग्ध थे । यही कारण था कि वे लक्ष्मीवती को अधिक चाहने लगे थे । इससे कनकोदरी के मन मे ईर्ष्याग्नि भडक उठी । वह उसे परेशान करके सन्तोष का अनुभव करने लगी ।

लक्ष्मीवती प्रभु की एक प्रतिमा का प्रतिदिन भक्तिभाव से पूजन किया करती थी । कनकोदरी ने एक दिन उस प्रतिमा को घूरे के ढेर मे ले जाकर छिपा दिया । बाईस घटे तक उसके वियोग मे लक्ष्मीवती तडपती

पुण्यपाल महाराज

महाराज पुण्यपाल आठ स्वप्न देख कर एक दिन प्रातः उठे । प्रारम्भिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वे प्रभु महावीर के दर्शन, वन्दन और प्रवचन श्रवण के लिए पहुँचे । प्रवचन समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने सपने सुनाये । उन सपनों का आशय प्रकट करने के लिए उन से जो कुछ कहा गया, उसका सारांश इस प्रकार है : -

‘पहला सपना :- एक विशालकाय हाथी, जिसे बड़ी गजशाला में बाँधा गया था, बन्धन छुड़ाकर पुरानी छोटी गजशाला में चला जाता है ।

- ससारी प्राणियों को त्याग का मार्ग रूचेगा नहीं । वे भोग मार्ग में भटकेंगे । यदि त्याग का विचार कभी आ भी गया तो वह टिकेगा नहीं ।

दूसरा सपना :- एक छोटा बन्दर किसी बड़े बन्दर से झगड़ रहा है । भविष्य में होने वाले आचार्य परस्पर हिल मिलकर नहीं रह सकेंगे ।

तीसरा सपना .- कल्पवृक्ष के फल आसपास की बागड में गिर जाते हैं, जिससे लोगो को वे मिल न सके

- लोग दान तो अवश्य करेंगे; किन्तु उसका लाभ कुपात्र ही उठा-येगे । सुपात्रदान नहीं के बराबर होगा ।

चौथा सपना :- सुन्दर सरोवर के तट पर बैठा हुआ एक कौआ निकट ही बहते हुए गन्दे नाले का जल पीता है और पनिहारिनों के सिरपर रहे हुए घड़ो का जल अपनी चोंच से अशुद्ध कर देता है ।

- घर का पवित्र भोजन लोगो को पसंद नहीं आयगा और बाहर (होटल आदि) के अपवित्र भोजन को भी वे खुशी से खायेंगे । साधु और श्रावक किसी का उपदेश सुनना नहीं चाहेंगे । जाति और समाज के बन्धन शिथिल होते जायेंगे ।

पाँचवाँ सपना :- एक जगल में कोई तेजस्वी सिंह मरा हुआ पड़ा है। उसे देखकर सियार भाग जाते हैं; किन्तु उसी (सिंह) के शरीर में उत्पन्न कीड़े उसे नोच-नोचकर खा रहे हैं ।

- तीर्थंकर, केवली, गणधर, चौदह पूर्वधर जैसे महाज्ञानियों के अभाव में भी जैनशासन मौजूद रहेगा । मिथ्यात्वी उससे डर कर दूर भाग जायेंगे; परन्तु आन्तरिक मत-भेदों से वह छिन्न-भिन्न होता रहेगा ।

छठा सपना :- कीचड में कोमल कमल खिल रहे हैं; परन्तु उनमें

रही । लेकिन फिर कनकोदरी को पस्तावा होने से प्रतिमा लौटा दी । हे बहन ! पूर्वभव की वह कनकोदरी ही तू है । बाईस घंटे तक तूने लक्ष्मीवती को उसकी प्रिय प्रतिमा से वियुक्त रक्खा; इसीलिए इस भव मे तू अपने प्रियतम से बाईस वर्षों तक वियुक्त रही । वियोग की वह अवधि अब लगभग समाप्ति पर है । अब शीघ्र ही रात के बाद जिस प्रकार अरुणोदय होता है, वैसे दुःख के बाद तुम्हारे सुख के दिन आनेवाले है ।”

ऐसा कह कर मुनि चले गये । इधर सवा नौ मास पूर्ण होने पर अजना ने एक तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया; किन्तु ऐसे जगल मे जन्मोत्सव मनाने के लिए फूटी थाली बजाने वाला भी कोई नहीं था । अपने इस दुर्भाग्य पर वह सिसकियाँ भर-भर कर रोने और विलाप करने लगी ।

उसी समय प्रतिसूर्य राजा अपने विमान मे बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था । विलाप की ध्वनि सुनते ही उसने विमान को नीचे उतारा । बातचीत से पता चला कि अजना उसकी भानजी थी । बड़े प्रेम और हर्ष से दोनों को विमान मे बिठा कर वह अपनी राजधानी के राजमहल मे ले जाता है ।

कहावत है- “जैसी सीप, वैसा मोती । इस के समय के बाद यह शिशु तेजस्वी माता से उत्पन्न हुआ था; इस लिए माता के ही समान उसके मुखमण्डल पर भी तेजस्विता चमक रही थी । इस शिशु का नाम रखा जाता है - हनुमान् ।

उधर युद्ध मे शानदार विजय प्राप्त करके अजना के पति पवजयकुमार जब अपनी राजधानी मे लौटते है तो सारे नागरिक उन पर फूलों की बरसात करके उनका स्वागत करते है । कुमार राजमहल मे पहुँचकर माता-पिता को प्रणाम करते है और फिर सीधे अजना के कमरे की ओर बढ जाते है ।

उस कमरे का बन्द द्वार खोलते है तो पता चलता है कि उसके आगन एक-एक इंच धूल जमी हुई है । वे भावुक होकर इधर- उधर नजर दौडाते है और पुकारते है - “अजना ! — — — अजना ! कहाँ हो अजना ? मेरी आँखे तुम्हे देखने के लिए तरस रही है ! जल्दी आओ सामने आओ इन आँखो की प्यास बुझाओ ।”

परन्तु इस चीख-पुकार का उन्हे कोई उत्तर नहीं मिलता । भागते हुए वे माँ के पास लौट आते है और अजना के विषय मे पूछते है । माँ कहती है - “नाम मत लो उस कुलक्षणा का ! जिसने अपने कुकर्म से दोनो कुलो का यश मिट्टी मे मिला दिया है । विवाह के बाद कभी तुमने

सुगन्ध का अभाव है। इससे विपरीत कूड़े के ढेर पर खिले हुए कमलों में भरपूर सुगन्ध है।

- उत्तम देश और उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष अधार्मिक होंगे। इससे विपरीत साधारण देश-कुल में उत्पन्न पुरुष धार्मिक होंगे।

सातवाँ सपना :- एक किसान उर्वर भूमि में, उगनेवाला उत्तम बीज और उर्वर भूमि में, न उगने वाला खराब बीज बो रहा है

- अच्छे परोपकार के पवित्र कार्यों में धन का दान न करके लोग भोग-विलास के अपवित्र कार्यों में ही धन खर्च करेंगे।

आठवाँ सपना :- कमल की पखुरियों में (चाँदी का) श्वेत कलश गन्दे जल से भरा हुआ है। पत्ते उस पर चिपटे हुए हैं।

- सुन्दर पोशाक धारण करने वालों के दिल में दुर्भावना रहेगी। सज्जन कम होंगे, दुर्जन अधिक। दुर्जन सर्वत्र सज्जनों को सतायेंगे।

महाराज पुण्यपाल को सपनों का जैसा आशय बताया गया था, उसके अनुसार हमें आज सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जैसे :-

(१) मनुष्य सदा भोग के ही विचार करता है। भोगोपभोग की सामग्री जुटाने के ही लिए धनोपार्जन करता है। इस बात को वह भूल जाता है कि धनमें सुख नहीं है -

जनयन्त्यर्जने दुःखम्
तापयन्ति विपत्तिषु ।
मोहयन्ति च सम्पत्तौ
कथमर्थाः सुखावहाः ॥

(जो धन कमाते समय दुःख देते हैं - सकटों में सन्तप्त करते हैं और : में मोहित करते हैं, वे सुखद कैसे हो सकते हैं ?)

धन साध्य नहीं है। वह परोपकार का साधन है। सत्कार्यों में उसका : करना चाहिये। लोगों के हृदय में त्याग का विचार उठता तो है, परन्तु स्वार्थ के कारण वह टिक नहीं पाता।

(२) आज कितने अधिक आचार्य हो गये हैं ? देखिये। एक म्यान में जिस प्रकार दो तलवारे नहीं रह सकती; एक जगल में जिस प्रकार दो सिंह नहीं रह सकते; उसी प्रकार एक धर्मस्थान में एक साथ दो आचार्य नहीं रह सकते।

प्राचीन काल में यह समस्या बिल्कुल नहीं थी; क्योंकि तब एक समय में एक ही आचार्य होते थे। आज की तरह जैन धर्म के भिन्न-भिन्न

उससे बात नहीं की। इक्कीस वर्ष इसी तरह बिना बोले बीत गये और गतवर्ष तो तुम युद्धार्थ अपनी सेना के साथ प्रस्थान हो कर गये थे। इस प्रकार मिलन का मौका ही नहीं आया; फिर भी उसके शरीर में गर्भचिन्ह प्रकट होने लगे तो इससे पहले कि लोग हमारे कुल की पवित्रता पर उँगली उठाये, हमने अजना को घर से निकाल दिया।”

कुमार :- “अन्धेर हो गया माँ ! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था। सेना के साथ जिस दिन युद्ध के लिए हमने प्रस्थान किया था उसी दिन हमारा पडाव एक सरोवर के तट पर हुआ। चाँदनी रात थी। सारी सेना सो रही थी; परन्तु सरोवर के तट पर एक पक्षी पति के वियोगमें रो रही थी मुझे भी अजना की याद आ गई। नींद आ नहीं रही थी। उसी समय मेरी दशा देख कर एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि अभी राजधानी से अधिक दूर तो हम आये नहीं हैं। चुप चाप यहाँ से तेज घोड़े पर सवार होकर आप घर जाइये और मिलकर अरूणोदय से पूर्व यहाँ आ जाइये। किसी को मालूम भी नहीं होगा और आपका मन भी सन्तुष्ट रहेगा। इससे युद्ध क्षेत्र में आप अधिक उमंग से लड़ सकेंगे और विजय आसान हो जायगी। मित्र की उस सलाह के अनुसार ही मैं अजना से चुप चाप मिलने आया था माँ ! निशानी के रूप में मैं अपनी अँगूठी भी उसकी उँगली में पहिना गया था, जिससे कोई उसके चरित्र पर सन्देह न करे।”

माँ :- “हाँ, उसने प्रमाण के रूप में तुम्हारे नाम से अकित अँगूठी दिखाई जरूर थी; परन्तु मैंने समझा कि वह नकली अँगूठी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बनवा ली होगी; इस प्रकार जब हमने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसे उसके मायके भेज दिया; कुछ दिनों बाद पता चला कि यहाँ से अजना अपने पीहर गई थी; किन्तु माता-पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब पता नहीं, इस समय वह कहाँ है ?”

कुमार :- “कहीं। भी हो माँ ! मैं आज ही इसी समय उसे खोजने के लिए निकल रहा हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक उसे खोज नहीं लूँगा, घर नहीं लौटूँगा।”

पवनजय कुमार अजना की खोज में निकल गये। सबसे पहले वे अपनी ससुराल के नगर में गये और वहाँ की सीमा पर बसने वाले नागरिकों से पूछा कि साल भर पहले गर्भवती अजना यहाँ से चली गई थी— अकेली; सो याद करके बताइये कि वह किस दिशा में गई ?

फिर नागरिकों के द्वारा प्रदर्शित दिशा में वे चल पड़े। अनेक दुर्लभ पहाड़, नदियाँ और पेड़ों से भरे घोर जंगलों की खाक छानते रहे; परन्तु अजना का कहीं पता नहीं चला।

सम्प्रदाय नहीं थे; इसलिए अलग-अलग आचार्यों की जरूरत भी नहीं थी। सभी उपाध्याय और साधु किसी एक ही आचार्य के अनुशासन में विचरण करते थे ।

स्पष्ट ही हम देखते हैं कि आज उस स्थिति का अभाव हो गया है।

(३) जहाँ तक दान का सवाल है, वह खूब हो रहा है । चन्दा माँगने वाले रसीद कट्टे लेकर घूमते रहते हैं। कुछ लोगो ने तो चन्दे को धन्धे के ही रूप में अपना लिया है । सस्थाओं के सचालको से लोग पचास रूपयों में कट्टे खरीद लेते हैं । फिर उन कट्टों पर हजारों रूपये प्राप्त करके अपनी जेब में डाल लेते हैं । इस प्रकार अपात्रों या कुपात्रों के पास धन चला जाता है । सुपात्रों को बहुत कम धन मिल पाता है ।

(४) आज उपदेश देना तो सब चाहते हैं; परन्तु सुनना कोई नहीं चाहता । उपदेश देने में गुरुता के गौरव का अनुभव होता है । “मैं अधिक समझदार हूँ - दूसरों का उपदेशक बनने की योग्यता रखता हूँ” - इस घमण्ड का पोषण होता है; परन्तु उपदेश सुनने से अपनी अज्ञता के बोध की वेदना होती है । दोस्तों को घर में चाय पिलाने की अपेक्षा होटल में ले जाकर पिलाना क्यों अधिक पसंद किया जाता है ? उसमें भी अपने धनवान् होने के घमण्ड की पुष्टि होती है ।

(५) दूसरे धर्मों के देवों, गुरुओं और क्रियाकाण्डों की तुलना में जैन धर्म के देव, गुरु आदि अधिक श्रेष्ठ होने से सम्यक्त्व कायम है और मिथ्यात्वों का हृदय में प्रवेश नहीं हो पाता; परन्तु श्वेताम्बर, दिगम्बर, तीन थुई, चार थुई, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरह पन्थी, तारण पन्थी आदि अनेक अलग अलग सम्प्रदायों में टूट कर जैन शासन बिखर गया है - प्रभाव हीन हो गया है । यह स्थिति हम सब के लिए लज्जास्पद है ।

(६) धर्म का सार है - नैतिकता और प्रामाणिकता । ये दोनों गुण जितने विदेशों में आज पाये जाते हैं, उतने अपने उत्तम देश भारत में नहीं । भारत में जितने महापुरुषों ने धर्मगुरुओं ने-धर्मस्थानों ने-तीर्थों ने और धर्मशास्त्रों ने जन्म लिया है, उतनों ने विदेशों में नहीं; फिर भी जितनी बेईमानी, मिलावट, भ्रष्टाचार, रिश्तखोरी आदि भारत में फैली है, उतनी विदेशों में नहीं ।

यूरोप में वेजिटेबल सोसाइटियों की स्थापनाएँ हो रही हैं, किन्तु भारत में मासाहार का प्रचार बढ़ रहा है । कुलीन विद्वान् नौकरी के लिए तरस रहे हैं, किन्तु आरक्षण का लाभ उठाकर हरिजन-आदिवासी बड़े-बड़े अफसर बनते जा रहे हैं ।

आखिर सब और से निराश होकर उन्होंने अब यह मान लिया कि शायद जगल के हिंसक पशु उसे खा गये होंगे । अपनी प्रियतमा की दुर्दशा और मृत्यु के लिए वे स्वयं को दोषी मानकर उसका प्रायश्चित्त करना चाहते थे । इसके लिए वे अग्निचित्ता सुलगाकर उसमें कूद कर अपने प्राणों की आहुति देना ही चाहते हैं कि उसी समय प्रतिसूर्य वहाँ आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और सारे कुशल-समाचार उन्हें सुनाते हैं । फिर अपने साथ विमान में बैठकर पवनजय को अजना और हनुमान् से मिलाते हैं । कुछ दिनों बाद तीनों को विमान में ही बिठा कर उनकी राजधानी में छोड़ आते हैं । सर्वत्र हर्षोल्लास छा जाता है । इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि सकटों में हम व्याकुल न हों । सकट के कारण अपने पूर्वजन्म के कर्मों को सोचें ।

(७) आज वैज्ञानिक सामग्री के आविष्कारों से सुख पाने की लालसा के कारण टेलीवीजन, रेडियो, कार, रेफ्रीजरेटर, स्टीरियो, केसेट टेपरिकार्ड आदि में हजारों रूपये लोग खुशी से खर्च कर देते हैं; परन्तु परोपकार या सार्वजनिक हित के कार्यों में पाँच-दस रुपये भी बहुत मुश्किल से देते हैं।

(८) नीम के पेड़ दुनिया में अधिक हैं, आम के कम काटे अधिक हैं, फूल कम पत्थर अधिक हैं, रत्न कम ! उसी प्रकार दुर्जन अधिक हैं, सज्जन कम । दुष्ट हमेशा शिष्टों को परेशान करते रहते हैं । कुछ लोगों की आदत ही होती है कि जब तक किसी से झगड़ नहीं लेते या दस-पाँच गालियाँ नहीं बक लेते, तब तक उन्हें भोजन ही नहीं भाता !

भविष्य के इस चित्रण को (जो इस समय हम देख रहे हैं) स्वप्न फल के रूप में सुनकर ससार से पुण्यपाल को विरक्ति हो गई। उन्होंने प्रभु महावीर से समय ग्रहण करके आत्मकल्याण के पथ पर कदम बढ़ा लिया । धन्य हो गया- उनका जीवन !!!

मदन रेखा

महामुनि मणिचूड ने अपने ज्ञानचक्षु से जान लिया की विद्याधर मणिप्रभ जिस महिला को साथ लेकर यहाँ दर्शनार्थ आया है, वह महासती मदन रेखा है जिसने घोर जगल में प्रसूति के बाद अपनी साडी के एक हिस्से को फाड़ कर उसकी झोली में नवजात शिशु को लिटा दिया था और झोली को एक पेड़ की शाखा से बाँधकर स्वयं स्नान के लिए सरोवर तट पर पहुँची थी। स्नान के बाद साडी पहिन कर ज्यो ही यह लौट रही थी कि सहसा एक मदोन्मत हाथी ने सूँड में उठा कर इसे अपनी पूरी शक्ति से आकाश में उछाल दिया था। उसी समय इस विद्याधर ने अपने विमान में झेलकर इसके प्राण बचाये; किन्तु इसके अनुपम सौन्दर्य पर यह इस समय आसक्त है और यहाँ से जाने के बाद अपने राजमहल में ले जाकर इसे रानी बनाने की सोच रहा है। फिर क्या था ? महामुनि ने वैराग्यवर्धक उपदेश की ऐसी धारा बहाई कि विद्याधर मणिप्रभ की कामवासना शान्त हो गई। मणिप्रभ मदनरेखा को बहिन की नजर से देखने लगा। इतना ही नहीं, मुनिराज से उसने परस्त्रीगमन की प्रत्याख्यान ले लिया

प्रवचन समाप्त होने के बाद चार ज्ञान के धारक महामुनि मणिचूड से मदन रेखा ने अपने नवजात शिशु का वृत्तान्त पूछा। मुनिराज ने कहा :- “मिथिला नरेश महाराज पद्मरथ अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से निकले। नवजात शिशु को झोली में लिटाकर जानेवाली माँ कही आसपास ही होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने खूब तलाश की किन्तु जब माँ का पता नहीं लगा तो उसे उठाकर वे अपने राजमहल में ले गये। महाराज निःसन्तान थे। उन्होंने घोषित कर दिया कि रानी को गुप्तगर्भ था, जिसने पिछली रात जन्म लिया है। सारी मिथिला में पुत्रजन्मोत्सव इस समय मनाया जा रहा है। नमिराज उसका नाम रक्खा गया है और वह बड़े प्रेम से राजमहल में पल रहा है। वह बहुत ही पुण्यशाली जीव है।” -चरम-शरीरी है।

यह सुनकर मदनरेखा बहुत सन्तुष्ट हुई। उसी समय एक महातेजस्वी देव वहाँ आया। उसने पहले मदनरेखा को प्रणाम किया और फिर महामुनि को। दर्शको के मन में सहसा यह शका हुई कि आगन्तुक देव ने पहले एक श्राविका को वन्दन क्यों किया ?

बिना पूछे ही महामुनि ने इस शका को जानकर कहा :-

“भव्यात्माओ !

सेना पर विजय प्राप्त की और सेठजी को मुक्त कराया। महाकाल ने मदनसेना नामक अपनी कन्या से मेरा विवाह कर दिया। विदाई के समय एक नर्तकी और सतमजिली एक जहाज भेट की। सेठजी से भी ढाई सौ जहाजे मिल गईं। एक दिन सेठजी किराया माँगने आये तो उनके हिसाब से जितना होता था, उससे दस गुना किराया मैंने दे दिया। उसके बाद तो बिना माँगे ही प्रतिमास दस-दस गुना किराया उन्हें देता रहा।

मार्ग में रत्नद्वीप आया। वहाँ रत्नसचय नगर के राजा कनककेतु के जिनमान्दिर के बंद दरवाजे मुझ से खुल गये, प्रसन्न होकर राजा ने राजकुमारी रत्नमजुषा से मेरा विवाह कर दिया। वहाँ भी कर चोरी के अपराध में पकड़े गये सेठजी को मैंने छुड़ाया।

कुछ दिनों बाद वहाँ से बिदा होकर आगे बढ़े। सेठजी सोचने लगे कि यदि किसी तरह से वे मुझे समुद्र में डुबो दे तो ढाई सौ जहाजों पर फिरसे अधिकार मिल जाय। साथ ही सतमजिला जहाज और दोनों सुन्दरीयों भी प्राप्त हो जायें। अपने कुविचार को शीघ्र ही उन्होंने कार्यरूप में परिणत किया।

सूतली का कच्चा मचान बनवाकर मुझे उस पर बिठा दिया और फिर मित्रों की सहायता से रस्सी कटवाकर मुझे समुद्र में गिरा दिया। जलतारिणी विद्या के बल पर मैं कुकुम देश जा पहुँचा। वहाँ ठाणा नगरी के राजा वसुपाल ने राजपुत्री गुणमाला से मेरा विवाह कर दिया। मैं वहाँ सानन्द रहने लगा।

कुछ दिनों बाद सेठजी भी वहाँ आये। मुझे सकुशल देखकर चौंके। एक लाख रुपये के पुरस्कार का प्रलोभन देकर भाँडों की एक मडली को तैयार किया, जिससे वह मुझे राजा की नजरों से गिराने का प्रयास करें। मडली को अभिनय में सफलता मिली। राजा ने मुझे भाँडों का रिश्तेदार समझा; परन्तु शीघ्र ही उनका यह भ्रम मिट गया; क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। मेरे कहने पर जब सतमजिले जहाज की तलाशी ली गई तो मदनसेना और रत्नमजुषा-इन दोनों ने मेरे पक्ष में गवाही दी। राजा ने क्रुद्ध होकर सेठजी को पकड़ लिया; किन्तु मेरे कहने से छोड़ दिया। यही नहीं, उनका आतिथ्य सत्कार भी किया। मैं तीनों रानियों के साथ राजमहल में सानन्द रहने लगा। हालचाल पूछने पर एक दिन मदनसेना ने बताया कि सेठजी के हृदय में काम, क्रोध और लोभ-इन तीन भूतों का निवास है। हम दोनों अनाथ अबलाओं का शीलभंग करने के लिए वे हाथ में तलवार लेकर हमारे जहाज में रात को मिलने आये। नवपद का स्मरण करके हम समुद्र में कूदने ही वाली थीं कि सहसा सिंहवाहिनी चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुईं। सेठजी ने क्षमा माँगी और

आपके मन में जो शका उठ रही है, उसका समाधान तभी होगा, जब आप इस आगन्तुक देव के पूर्वभ्रम का वृत्तान्त सुन लेंगे। यही देव पूर्वभ्रम में इस सती पतिव्रता महिला का पति युगबाहु था। मालव प्रान्त के सुदर्शन नगर के राजा मणिरथ का यह छोटा भाई था। मणिरथ इस सती के सौन्दर्य पर आसक्त हो गया था। युगबाहु को मिलन में बाधक मान कर मणिरथ ने एक दिन विषबुझी तलवार से उस पर प्रहार कर दिया। युगबाहु मूर्च्छित होकर जमीन पर लूढ़क गया। मणिरथ घबराकर वहाँ से भाग निकला। युगबाहु के अग्रक्षकों ने उसका पीछा किया; परन्तु वह पकड़ा न जा सका। मदनरेखा ने देखा कि युगबाहु के प्राण अब कुछ ही मिनटों के मेंहमान हैं, तब इसके मस्तक को गोद में रख कर उचित उपचार द्वारा पहले मूर्च्छा दूर की और फिर गति सुधारने के लिए धार्मिक उपदेश दिया - अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना की धारा बहा कर पतिदेव की भावना को निर्मल बना दिया। फलस्वरूप देह छोड़ने के बाद इसे देवगति में ऐसा दिव्यरूप और अटूट वैभव प्राप्त हुआ। यदि मणिरथ के प्रति प्रतीकार की भावना से क्रोध की अवस्था में इसका प्राणान्त होता तो यह अवश्य नरक में जाता! देवगति में उत्पन्न होते ही इसने जान लिया कि नरक से बचाकर, स्वर्ग में भेजनेवाली परमोपकारीणी, मदनरेखा इस समय यहाँ है; अतः प्रत्युपकार के रूप में कुछ सेवा सहायता करनी चाहिये। अपनी हार्दिक कृतज्ञता का परिचय देने के ही लिए इस देव ने पहले मदनरेखा को वन्दन किया था। यह इसे इस समय पत्नी नहीं, किन्तु धर्मोपदेशिका गुरुणी मानता है।”

फिर श्रोताओं में से एक ने पूछा :- “मणिरथ का क्या हाल हुआ ?”

महामुनि :- मणिरथ पकड़े जाने के भय से जंगल में पैदल ही भागा जा रहा था। धीरे-धीरे अँधेरा हुआ। अँधेरे में एक काले साँप पर उसका पाँव पड़ गया। उसने मणिरथ के पाँव में डस लिया। डसते ही उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। मणिरथ का जीव मर कर पाँचवीं नरक में उत्पन्न हुआ है और अपने पापों का कुफल भोग रहा है।”

फिर एक अन्य श्रोता ने पूछा :- “जब मणिरथ और युगबाहु दोनों मर गये — तब सुदर्शन नगर का इस समय राजा कौन है ?”

मणिचूड :- “युगबाहु का बड़ा पुत्र चन्द्रयश। वही इस समय राजसिंहासन पर आसीन होकर कुशलतापूर्वक उस नगर की प्रजा का पालन कर रहा है।”

एक जिज्ञासु ने पूछा :- “महासती मदनरेखा को जंगल में किसने भेजा ?”

देवी ने एक-एक पुष्पमाला दोनों को दी और कहा कि इन मालाओं के प्रभाव से शीलरक्षा होगी और आश्वासन दिया कि एक मास की अवधि में पतिदेव से मिलाप हो जायगा। देवी अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिनों बाद कामज्वर प्रबल होने पर सेठजी नारी का वेष पहिन कर मिलने आये; परन्तु पुष्पहार के प्रभाव से हम पुरुषरूप में दिखाई दी। सेठजी डरकर भाग गये। फिर इस द्वीप में आने पर आपके दर्शन हुए। मैंने भी अपना वृत्तान्त उन्हें सुनाया। प्रातःकाल उठने पर पता चला कि सेठजी स्वयं अपनी ही तलवार से कटे पड़े हैं। मेरी हत्या करने के लिए नगी तलवार लेकर वे रस्सी के सहारे दिवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे; परन्तु तलवार हाथ से छूट गई और रस्सी टूटने से वे अपनी ही तलवार पर गिर कर कट मरे। उनकी अन्त्येष्टि के बाद कौशाम्बीनगर में सन्देश भेज कर धवलसेठ के पुत्र नवलसेठ को वहाँ बुलवाया और उन्हें समस्त पाँच सौ जहाजे सौंपकर विदा किया।

कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि किसी राजा की कन्या गुणसुन्दरी ने प्रतिज्ञा की है कि जो सगीतज्ञ मुझ से अच्छी वीणा बजायेगा, उसी से मैं विवाह करूँगी। कुतूहलवश कुबड़े की आकृति में मैं वहाँ जा पहुँचा। वीणा बजाने की कला से सब को मुग्ध कर दिया। कन्या ने वरमाला मेरे गले में डाल दी। लोगों का सन्देह मिटाने के लिए मैं असली रूप में प्रकट हुआ। राजा ने धूम धाम से विवाह कर दिया।

फिर कचनपुर के स्वयंवर में जाकर राजा वज्रसेन की कन्या तिलोकसुन्दरी से विवाह किया। वहाँ किसी आगन्तुक से सुना कि दलपत शहर के राजा धरापाल की कन्या शृंगार सुन्दरी और उसकी पडिता, विचक्षणा, निपुणा, दक्षा और प्रगुणा इन पाँच सखियों ने प्रतिज्ञा की है कि स्वयंवर सभा में जो हमारी समस्याओं की पूर्ति करेगा, उसी युवक से हम विवाह करेगी। मैं गया और अभीष्ट समस्यापूर्ति के द्वारा सब को सन्तुष्ट करके न छ हो से विवाह कर लिया

उसके बाद राधावेध के द्वारा सन्तुष्ट होकर कोलागपुर नरेश पुरन्दरने अपनी पुत्री जयसुन्दरी से मेरा विवाह कर दिया। फिर मुझे आप दोनों की याद आई; इसलिए आगे न बढ़कर लौट आया। मार्ग में सुपार्श्वनगर के राजा महासेन की राजकुमारी तिलकसुन्दरी सर्प दश से मूर्च्छित हो गई थी। नवपद का स्मरण करके उसे मूर्च्छा से मुक्त किया तो राजा ने मेरे साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार यह विशाल सेना, ऋद्धि समुद्धि और ये समस्त पत्नियाँ आपकी प्रथम पुत्रवधू मयणासुन्दरी से प्राप्त नवपद-भक्ति का ही सुफल है।”

बात ही बात में रात बीत गई। राजा प्रजापाल ने अभिनन्दन के साथ सबको नगर में प्रवेश कराया। कुछ दिनों बाद श्रीपालजी ने काका अरिदमन से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया।

मणिचूड :- बाहु की अन्त्येष्टि के बाद महासती को विरक्ति हो गई परन्तु यह गर्भवती थी । पुत्र को जन्म देकर उसका पालन-पोषण करना अपना प्रथम कर्तव्य मानती थी । यह पति की मृत्यु के बाद पापी मणिरथ जेठ अधिक सता सकता था; अतः भवन की अपेक्षा वन में निवास करना ही इसे श्रेयस्कर लगा । फलस्वरूप यह चुपचाप जंगल में जा पहुँची । वही इसकी प्रसूति हुई । प्रसूति के बाद बच्चे को झोली में लिटाकर यह सरोवर में स्नान करने गई । स्नान करके वस्त्र धारण करने के बाद एक वन गज ने इसे सूँड से उठाकर आसमान में उछाल दिया । उसी समय विद्याधर मणिप्रभ ने इसके शरीर को विमान में झेल लिया था । फिर मदनरेखा के आग्रह से विमान को अपने अन्तःपुर में ले जाने से पहले इसके द्वारा यहाँ लाया गया, जिससे ये दोनों दर्शन- वन्दन का लाभ उठा सके ।”

इस वृत्तान्त को सुन कर श्रोता अपने-अपने घरों को चले गये । देव ने सती से अनुरोध किया कि मुझे किसी भी तरह की सेवा का अवसर दिया जाय, सती ने कहा कि मैं प्रव्रज्या लेना चाहती हूँ, अतः आप मुझे साध्वी सुव्रताजी के समीप ले चलिये । देव विमान में बिठाकर साध्वी सुव्रताजी के निकट सती मदनरेखा को ले गया । मदनरेखा ने उन्हे वन्दन करके उनसे पंच महाव्रत ग्रहण कर लिये । इस प्रकार साध्वी जीवन अगीकार करने के बाद साध्वी सुव्रताजी के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करती हुई वह तपस्या के द्वारा कर्मनिर्जरा करने लगी ।

बीस-पच्चास वर्ष बीतने पर महाराज पद्मरथ भी नमिराज को सिंहासन सौंपकर आत्मकल्याण की साधना में लग गये । इस प्रकार महाराज नमि मिथिला के नरेश बन गये ।

एक दिन विशालकर्ण नामक उनका प्रिय हाथी मदोन्मत्त होकर भाग निकला । मार्ग में आने वाले अनेक वृक्षों को सूँड से उखाड़ कर आसमान में उछालता हुआ विशालकर्ण मालवदेश की सीमा पर जा पहुँचा । वहाँ गाँवों में ऊधम मचाने लगा । गरीबों की झोपड़ियों को गिराफें लगा । उसकी भयकर चिघाड से स्त्री- पुरुष-वृद्ध बालक सभी थर थर काँपने लगे ।

यह स्थिति देखकर गाँवों के सरपंच सुदर्शन नगर के राजमहल में पहुँचे और महाराज चन्द्रयश से प्रार्थना करने लगे कि वे उस हाथी से प्रजा की रक्षा करें ।

महाराज चन्द्रयश ने तत्काल गजविद्या में कुशल कुछ सैनिकों को भेज दिया । सैनिक मालवदेश की सीमा पर जा कर विशाल कर्ण को पकड़ लाये और महाराज चन्द्रयश के आदेशानुसार उसे गजशाला में बाँध

सूक्ति-खण्ड

दिया । यहाँ भी अपने गुणों के कारण महाराज चन्द्रयश का वह प्रेमपात्र बन गया ।

उधर से ज्यो ही नमिराज को ज्ञात हुआ, त्यो ही उन्होंने राजदूत के साथ यह सन्देश सुदर्शन नगर में भिजवाया कि विशालकर्ण हमारा है; उसे शीघ्र हमें सौंप दे अथवा युद्ध के लिए तैयार रहे ।

सच्चे क्षत्रिय युद्ध की धमकियों से नहीं डरते । चन्द्रयश ने चुनौती स्वीकार कर ली । युद्धक्षेत्र में दोनों ओर से सेनाएँ आ डटीं ।

मदनरेखा को जब मालूम हुआ कि एक हाथी के पीछे घोर युद्ध दो सहोदर भाइयों में छिड़ने वाला है, तब वह तत्काल एक अन्य साध्वी को साथ लेकर युद्धक्षेत्र में पहुँची । दोनों को एक दूसरे का परिचय कराया। इससे वैर प्रेम में बदल गया । दोनों भाइयों का भरतमिलाप देख कर सबकी आँखें हर्षाश्रुओं से भीग गईं । दोनों सेनाएँ महासती मदनरेखा की जयजयकार करके अपनी-अपनी राजधानियों को लौट गईं । महासती मदनरेखा की कृपा से आज बिना युद्ध किये ही दोनों राजाओं की विजय हो गई थी !

सुविचार

- * अग्नि से स्वर्ण शुद्धि के तपस्या से आत्मशुद्धि होती है।
- * दूध ठंडा हो तभी खटाई से दही बनता है; उसी प्रकार दिमाग शान्त हो तभी चिन्तन से समस्याओं का समाधान मिलता है।
- * प्रेम वह “मास्टर” है, जिससे किसी भी आत्मा का ताला खुल सकता है।
- * इच्छा का अभाव ही समय है, जो उच्च धार्मिक जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता है।
- * जिस हृदय में क्षमा होती है, उसी में परमात्मा निवास करते हैं।
- * चेहरे के रूप को दर्पण बताता है तो आत्मा के रूप को आगम।
- * माता-पिता तीर्थ के समान हैं; इसलिए जो माता-पिता के प्रति वफादार है, वही प्रभु के प्रति वफादार हो सकता है।
- * विकास के साथ ज्ञान का प्रकाश आने पर पूर्णता का वह पथ दिखेगा, जिससे परमात्म पद प्राप्त हो सके।
- * स्वयं को स्वयं ढूँढने पर विकास होगा।
- * प्रभु की वाणी पर श्रद्धा हो, प्रतीति हो, रुचि हो तभी स्पर्श (आचरण) होगा।
- * सुने हुए सुविचारों को मेहदी की तरह घोटैते रहने (मनन करते रहने) पर वैराग्य का रंग गहरायेगा और दुःख लुप्त होता जायेगा।
- * जीवन का अर्थ (प्रयोजन या ध्येय) समझ में आ जाय तो मूर्च्छा चली जाय।
- * लोग कहते हैं- “महाराज ! माला फिराते समय मन भटकता है” किन्तु कोई ऐसा नहीं कहता कि-“नोटों पर हाथ फिराते समय (नोट गिनते समय) मन भटकता है।”
- * चिन्तन की गहराई में उतरने से वीतरागता सहज प्राप्त हो सकती है।
- * भौतिक विज्ञान विश्वविनाशक है, किन्तु आध्यात्मिक विज्ञान विश्वविकासक है।
- * जीवन का प्रत्येक पल मृत्यु की दिशा में ले जा रहा है।
- * बाहर से इतना सारा दिल-दिमाग में भर दिया गया है कि वहाँ ओर

मयणासुन्दरी

उज्जयिनी नरेश प्रजापाल ने भरी सभा में अपनी दोनों पुत्रियों से एक प्रश्न किया :- “सुख पिता से मिलता है या पुण्य से ?”

एक पुत्री सुरसुन्दरी ने कहा - “पिता से” दूसरी मैनासुन्दरी ने कहा - “पुण्य से ।” प्रसन्न पिता ने सुरसुन्दरी का विवाह शखपुरनरेश अरिदमन से कर दिया, किन्तु मयणासुन्दरी के उत्तर से अप्रसन्न होकर उसका विवाह उबर राणा नामक एक कोठी से किया ।

नवपद की विधिपूर्वक आराधना से कोढ़ मिटने के बाद धर्मस्थान से राजमहल की ओर जाते समय माँ कमलप्रभा के दर्शन हुए । श्रीपाल ने चरण छुकर कहा :- “मयणा ! यह तुम्हारी सास है । प्रणाम करो ।”

मयणा प्रणाम करके बहुत खुश हुई । तीनों राजमहल में गये । प्रजापाल ने कमलप्रभा का स्वागत किया और पूछने पर अपना पिछला वृत्तान्त इस प्रकार सुनाया - “हे राजन् ! मैं चम्पानरेश सिहरथ की रानी हूँ । श्रीपाल मेरा पुत्र है । जब यह पाँच वर्ष का था तब इसके पिता चल बसे । राज्य हड़पने के लिए इसके काका अजितसेन इसे जान से मार डालना चाहते हैं- ऐसी भनक पड़ते ही मैं इसके प्राण बचाने के लिए इसे लेकर जंगल में भाग गई । वहाँ सात सौ कोठियों के एक दल को देखा । श्रीपाल को सुरक्षा के लिए मैंने दल के साथ भेज दिया और मैं कोढ़ के इलाज की दवा ढूँढने चल पड़ी । वर्षों बाद आज अकस्मात् इसे अपनी सह धर्मिणी के साथ देखा और इन दोनों के अनुरोध से राजमहल में चली आई ।

राजा ने राजमहल के एक सुन्दर कक्ष में तीनों को ठहराया । वे सानन्द रहने लगे । एक दिन श्रीपाल ने नगर में पर्यटन करते समय किसी प्रजाजन को यह कहते हुए सुना कि ये प्रजापाल के जमाई हैं । यह बात चुभ गई; क्यों कि नीतिकारों ने कहा है -

उत्तमाः स्वगुणैः ख्याताः,

मध्यमास्तु पितुर्गुणैः ।

अधमाः मातुलैः ख्याताः,

शशुरैरधमाधमाः ॥

(उत्तम अपने गुणों से विख्यात होते हैं; मध्यम पिता के गुणों से, नीच मामा के गुणों से और नीचतम व्यक्ति ससुर के नाम से जाने जाते हैं)

कुछ (आत्मज्ञान) भरा ही नहीं जा सकता अर्थात् स्वय ही स्वय को खोजने की मन कामना उत्पन्न नहीं की जा सकती ।

- * सिद्धान्तों का सब से विश्वसनीय मित्र परमात्मा है और सबसे बड़ा दुःख है-असन्तोष ।
- * ज्ञान और क्रिया ये दोनों जीवनरथ के वे पहिये हैं, जो परमपद तक पहुँचा सकते हैं ।
- * वाणी का विवेक और व्यवहार की शुद्धि जीवनविकास के लिए आवश्यक है ।
- * किसी की प्रशंसा करना ही तो पाँच मिनट में जीभ रुक जाती है; परन्तु यदि निन्दा करना हो तो बिना रुके जीभ घटो चलती रहती है-जरा भी नहीं थकती !
- * सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की प्रतीक अक्षत की तीन ढेरियों पर एक सौ आठ अक्षतों से अर्धचन्द्राकार सिद्धशिला बनाई जाती है, जो पंचपरमेष्ठि के एक सौ आठ गुणों की स्मारिका है ।
- * अशुभ विचारों को निर्वासित कर शुभ विचारों को प्रवेश देने से जीवन सन्तुलित रहता है ।
- * आज सर्वत्र जिस अनुपात में पुद्गलो (रूपों) का उन्मूल्यन हुआ है, उसी अनुपात में मानवता का अवमूल्यन हो गया है ।
- * अज्ञान से कायरता, कायरता से भय और भय से दुःख होता है ।
- * भावी जीवन की भव्यता वर्तमान जीवन की भव्यता पर निर्भर है ।
- * हृदय की गहराई में ज्यों-ज्यों उतरते जायेंगे, त्यों-त्यों आत्मा का वास्तविक निर्मल स्वरूप दिखाई देने लगेगा
- * सुदेव, सुगुरु और सुधर्म से यदि मोक्ष जैसा सर्वोत्तम पद मिल सकता है तो फिर ससार में क्या नहीं मिल सकता ?
- * नाक श्वासोच्छ्वास के लिए मिला है; उसकी क्षणिक तृप्ति के लिए पुष्पो के प्राण लेना अनुचित है ।
- * ट्रेन के डिब्बे में जब कोई नया यात्री घुसता है तो पहले लोग उसका विरोध करते हैं; किन्तु बाद में उससे मित्रता कर लेते हैं ! क्या यह मित्रता पहले नहीं की जा सकती ?
- * सच्ची और मीठी बोली से, दया-दान से समय (इन्द्रियों के और मन के निग्रह) से तथा सज्जनों का सम्मान करने से कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता पा सकता है ।

फल यह हुआ कि अपने गुणों से ख्याति अर्जित करने के लिए बारह वर्ष आठ दिन के बाद निश्चित रूपसे लौट आने का वचन माता और पत्नी को देकर श्रीपालजी चल पड़े ।

वचन के ही अनुसार एक वर्ष और सात दिन की अवधि पूरी होने पर रात को गुप्तरूप से राजमहल में पहुँचकर श्रीपाल अपनी माता और मैना को नगरी से बाहर ले गये । वहाँ अपने डेरे पर ले जाकर उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तान्त संक्षेप में दोनों को इस प्रकार सुनाया -

“जगल में भ्रमण करते हुए, एक विद्याधर की विद्यासिद्धि में सहायक बनने के कारण प्रसन्न होकर मुझे उसने दो विद्याएँ सिखा दी-जलतारिणी और शस्त्रतारिणी ।

आगे बढ़ने पर एक योगी को मेरी उपस्थिति से स्वर्णसिद्धि में सहायता मिल गई । उसने भी अत्यन्त आग्रह के साथ मुझे थोड़ासा स्वर्ण भेंट किया ।

वहाँ से चलकर भडौच नगर के बाहर एक उद्यान में विश्राम करने बैठा तो मुझे नींद आ गई । लोगों का शोरगुल सुनकर मैंने आँखें खोली तो अपने को सैनिकों से घिरा पाया । पूछने पर पता चला कि घवल सेठ के अटके हुए पाँच सौ जहाजों को चलाने के लिए वे मेरी वलि देना चाहते हैं । मैंने सेठजी के पास पहुँच कर कहा कि किसी पुरुष की हत्या से न कभी कोई जहाज चला है और न चलेगा । यह एक भयकर अन्धविश्वास है । मैं बिना हत्या किये ही आपके सारे जहाज चला सकता हूँ ।

फिर नवपद का स्मरण करते हुए मैंने एक-एक जहाज को छुआ कि वह तत्काल चल पड़ा । सेठजी के साथ जहाज में दूर-दूर तक पर्यटन का अवसर मिलेगा-ऐसा सोचकर सौ स्वर्ण मुद्राएँ प्रतिमास के किराये पर जहाज में मैंने स्थान ले लिया । इस प्रकार मेरी सामुद्री यात्रा प्रारंभ हुई ।

बर्बरदेश में पहुँचे । वहाँ महसूल न चुकाने पर अपराध में घवलसेठ पकड़ा गया । सेठजी को नीतिकारों का यह वाक्य याद आ गया -

“सर्वनाशे समुत्पन्ने

अर्थं त्यजति पण्डितः ॥”

(सर्वनाश के अवसर पर जो आधे का त्याग कर देता है, वह पंडित है)

बोले - “श्रीपालजी ! कृपा करके मुझे छोड़ा लीजिये । माल से भरी हुई आधी जहाजे में आपको भेंट कर दूँगा ।”

मैंने शस्त्रनिवारिणी विद्या का उपयोग करके युद्ध में महाकाल की

- * "अहम्" को "अहम्" बनाने के लिए आवश्यक है- परमात्मा का निरन्तर ध्यान ।
- * शुद्धि और सरलता से ही ऐसी योग्यता प्राप्त होती है, जिससे आकृष्ट होकर मुक्तिरमणी जीव को वरमाला पहिनाती है ।
- * ज्ञान और अनुभव का अभाव ही जीव को इच्छाओं का गुलाम बनाता है ।
- * ज्ञान से जो इन्द्रियाँ आत्मा को मोक्ष दिला सकती है, विषयासक्ति से वे ही नरक भी दिला सकती है
- * हजारों नदियों के मिलने पर भी समुद्र नहीं भरता; उसी प्रकार हजारों इच्छाएँ पूर्ण करने पर भी मन नहीं भरता ।
- * जैसे जैसे आत्मा गुणस्थानों पर चढ़ती जाती है, वैसे ही मोहराज का जोर बढ़ता जाता है और अनुकूल प्रलोभन उसे आकर्षित करने के लिए उठ खड़े होते हैं ।
- * मदनरेखा ने मणिरथ को समझाया :- "शिष्ट कभी उच्छिष्ट नहीं खाते !"
- * आयुष्य अल्प है, मृत्यु का ठिकाना नहीं; अतः कल का काम आज और आज का काम अभी (इसी समय) कर लेना ही समझदारी है
- * यदि इस भव की भव्यता (मानवजीवन की महत्ता) समझ में नहीं आई तो आत्मा को दिव्यता कैसे प्राप्त होगी ?
- * साधर्मिक वात्सल्य से त्याग और प्रेम की भावना पुष्ट होती है ।
- * जगत् के लिए अर्थ और काम है, किन्तु जीवन के लिए धर्म और मोक्ष है ।
- * जिनवाणी हृदय को उसी प्रकार स्वच्छ करती है, जिस प्रकार वस्त्रों को साबुन या बर्तनो को राख अथवा इमली ।
- * यदि जीवन का लक्ष्य निर्धारित न हो तो सकट के समय वह ठाम (स्थान) छोड़ देता है, दाम (धन) खो बैठता है और हाम (हिम्मत) हार जाता है ।
- * दूध स्थिर हो तभी दही जमता है; उसी प्रकार मन स्थिर हो तभी उसमें विद्या जमती है ।
- * ज्ञान के बिना धार्मिक क्रियाएँ नीरस (शुष्क) होती हैं ।
- * थके हुए को लेटना पड़ता है-बड़बडानेवाले को मौन रहना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि शक्ति का उगम शान्ति है, तूफान नहीं ।

